

الْعِلْمُ وَالْعُلَمَاءُ

علامہ ابن عبد البر کی مشہور کتاب

جامع بیان لعلم و فضلہ

ترجمہ کا

علم، فضیلت علم اور اہل علم کی عظمت اور ذمہ داریوں کا

جامع و مکمل بیان

از

مولانا عبد الرزاق صاحب ملیح آبادی

مکتبہ اندوۃ المصنّفین
دہلی

MAKTABA AKHLAQIA
URDU BAZAR
DELHI-6

ST-77

سید
محمد
دکھن

69

طسج اول

قیمت

چار روپے آٹھ آنے

پانچ روپے آٹھ آنے

” مجلد

جون ۱۹۵۳ء

رمضان المبارک ۱۳۷۲ھ

یونین پریٹنگ پریس دہلی

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۰۷	تقلید و اتباع	۹۷	علم میں انصاف	۵۳	علم کی فضیلت عباد پر	۴	کتاب اور مولف کتاب
۲۱۹	نفع کے بغیر تقلید	۱۰۰	قواعد جلیلہ	۵۵	علماء کی فضیلت شہداء پر	۵	مقدمہ مترجم
۲۲۶	دین میں رائے و ظن	۱۰۲	خاموشی کی فضیلت	۵۶	نیکی کی تعلیم	۵	اسلام سے پہلے دنیا کے علوم
۲۳۷	علماء کی آپس میں جویش	۱۰۵	بعض آداب علم	۵۷	علم موت کے بعد بھی کام آتا ہے	۷	مسیحیت کا عروج
۲۴۵	فتویٰ دینے میں احتیاط	۱۰۶	فاکساری خود پسندی طلب ریاست	۵۸	علم میں رشک رقابت	۸	مسیحیت کی علم دشمنی
۲۴۶	اتزام سنت	۱۰۹	علم و تعلم کا دھماکا	۵۹	تفقد فی الدین	۹	مجالس تفتیش و انتخاب
۲۴۸	سنت کا تعلق کتاب اللہ سے	۱۱۱	علم اور علماء کا اکٹھا جانا	۶۰	چالیس حدیثوں کی روشنی میں	۱۱	مسیحی تعصب ابن رشد
۲۵۲	ترک سنت اور تاویل قرآن	۱۱۵	فاسقوں اور ذلیلوں میں علم	۶۱	کتابت علم میں سلف کے مسلک	۱۲	پروٹسٹنٹ فرم بھی علم دشمن تھا
۲۵۳	سنت کا مرتبہ	۱۱۷	غیر نافع علم	۶۵	کتابت علم کی اجازت	۱۴	مسیحی یورپ کی اخلاقی حالت
۲۵۵	باوجود روایت حدیث	۱۱۸	علماء اور حکام	۶۷	تحریر پر نظر ثانی	۱۵	مسیحی یورپ کی اجتماعی حالت
۲۵۵	بدعت اور اہل بدعت	۱۲۵	دنیا کے لئے طلب علم	۶۸	کم عمری میں تحصیل علم	۱۷	اسلام کا علم سے بڑا دُشمن
۲۵۷	کتب مینی	۱۳۰	علماء سے خدا کا محاسبہ	۶۹	علم میں سوال و جواب	۱۸	اسلام کے ہاتھوں علم کی سر بلندی
۲۶۱	امام شافعی کا سفر نامہ	۱۳۲	علم اور عمل	۷۲	طلب علم میں سفر	۱۹	غیر مسلم تحقیق کی شہادتیں
۲۶۱	امام مالک کی ملاقات	۱۳۶	طالب علم اور کتب خانہ	۷۵	طلب علم میں ثبات دوم	۲۱	اسلامی کتب خانے
۲۶۲	امام مالک کے گھر میں	۱۴۳	علم بھلائی کی طرف لیجاتا ہے	۷۹	تحصیل علم کی کیفیت	۲۴	مسلمانوں کے علمی کمالات
۲۶۳	امام مالک کا اخلاق	۱۴۳	اصول علم	۸۱	علم میں تدریجی ترقی	۲۷	مورخ گبن کا اعتراف
۲۶۴	عراق کا قافلہ	۱۵۱	علوم کی قسمیں	۸۳	بیش بہا نصیحتیں	۲۷	علامہ لیسان کی شہادت
۲۶۵	کفن میں	۱۵۴	حقیقت میں علم کون ہے	۸۴	علم کی آفت اور ناپاک تعلیم	۲۸	فرانس میں عربوں کی شکست کا نتیجہ
۲۶۵	امام محمد اور امام ابو یوسف ملاقات	۱۵۸	لامعی کی صورت میں علم کا فرض	۸۶	متعلم پر عالم کا رعب	۲۸	ایچ جی ولز کی شہادت
۲۶۶	امام محمد کے ساتھ	۱۶۲	جہاد کب رو ہے	۸۷	علم کی عام بخشش	۲۹	اسلام کا پہلا اعلان
۲۶۸	یاروں رشید کی ملاقات	۱۶۸	مجتہد کی ذمہ داریاں	۸۸	علم کی منزلیں	۳۲	انسان کی فرشتوں پر فضیلت
۲۶۹	کتاب ابو عفران کی تالیف	۱۷۰	اخلاقیات صحابہ کرام	۸۹	علمی پہیلیاں	۳۲	قوی خود بخاری اور علم
۲۷۰	جہاد کی بدسلوکی	۱۷۵	اخلاقیات کی صورتیں گناہ گار	۹۰	اشاعت علم	۳۳	مقدمہ مولف
۲۷۱	امام مالک کی امارت	۱۸۰	خاطر و محاذ	۹۳	آداب علم و تعلم	۳۹	فرضیت علم
۲۷۶	اسماء الرجال	۱۹۰	خاطر و کتب بزرگ	۹۶	منہج نصیحتیں	۴۳	علم اور اہل علم کی فضیلت

کتاب اور مولف کتاب

عربی ادب میں "جامع بیان العلم وفضلہ" بڑے پائے کی کتاب مانی جاتی ہے۔ علم اور فضیلت علم پر اس سے بہتر اور جامع کتاب دیکھی نہیں گئی۔ اسلامی نقطہ نظر سے علم اہل علم اور طالبان علم کے بارے میں آدمی جو کچھ جانا چاہے اس کتاب میں موجود ملے گا۔

کتاب کی تالیف محدثین کرام کے دل نشین طریقے پر ہوئی ہے۔ ابواب قائم کئے گئے ہیں اور ہر باب میں روایتیں کچھ اس طرح جمع کر دی گئی ہیں کہ موضوع کے خشک ہونے پر بھی کتاب دلچسپ بن گئی ہے، مگر اتنا سید کے بیان اور روایتوں کی تکرار سے کتاب اتنی طویل ہو گئی تھی کہ دو جلدوں میں چھپی ہے۔ یہ طوالت موجودہ مذاق پر گراں تھی اسی لئے بعض مصری علماء نے کتاب کا اختصار شائع کر دیا اور کتاب پہلے سے زیادہ دلچسپ و مفید ہو گئی۔

۱۹۲۶ء میں جناب لٹنا ابوالکلام صاحب آزاد کے ایما سے میں نے اس اختصار کا اردو میں ترجمہ کیا، مگر صحابہ مصر و فیتوں کی وجہ سے وہ پڑا رہ گیا اور شائع نہ ہوا۔ اب ملک کی آزادی کے بعد علی دنیا میں واپس آنیکا موقع ملا اور ایک روز جناب مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب باتوں باتوں میں اس ترجمے کا تذکرہ ہوا تو موصوف ندوۃ المصنفین کی طرف سے شائع کرنے پر آمادہ ہو گئے۔

ترجمے میں میرا مسلک یہ ہے کہ اصل مفہوم کا ساتھ دیتے ہوئے اور اپنی زبان کا اسلوب برقرار رکھتے ہوئے حتی الوسع لفظی ہی ترجمہ کیا جائے یہ ترجمہ بھی اسی مسلک کے مطابق ہے اور اصل عربی کو سامنے رکھ کر پڑھنے والے طالب علموں کی نہ صرف عربی قابلیت بڑھیں گی بلکہ ترجمے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا۔

"جامع بیان العلم وفضلہ" کے مولف شہرہ آفاق امام حدیث ابو عمر یوسف بن عبد اللہ ابن عبد البر میں وطن مدینۃ العلم، قرطبہ ہی جو اندلس مرحوم کا پایہ تخت اور عروس البلاد تھا۔ ۳۶۸ھ میں پیدا ہوئے خداداد ذہانت کے مالک تھے۔ جلد جلد علمی منزلیں طے کر کے امام وقت بن گئے۔ حق پسند و حق گو تھے۔ حکام سونہ بنی اور جلا وطن کئے گئے۔ پھر ایک مدت بعد لشبونہ کے قاضی بنائے گئے ۳۶۳ھ میں وفات پائی۔ بہت سی مفید کتابیں تصنیف کیں کچھ تلف ہو گئیں کچھ باقی ہیں لیکن تہیڈ کے علاوہ جتنا کچھ بھی ہی نہیں ہر انکی تصانیف میں سب سے زیادہ شہرت اسی کتاب

مفت درمستبرم

حامداً ومُصلیاً

اسلام سے پہلے دنیا کے علوم

اسلام سے پہلے چین، ہندوستان، مصر، بابل، اشوریا، یونان، اور روما، علم کے مرکز مانے جاتے تھے مگر یہ واقعہ ہے کہ یونان کے علاوہ باقی ملکوں کے علوم کو علوم کہنا، علم سے نا انصافی کرنا ہے۔ بابل، اشوریا، اور مصر کے علوم زیادہ تر خرافات و توہمات، سحر اور جادو کا مجموعہ تھے چین اور ہندوستان بھی سحر و طلسم کی فضا میں سانس لے رہے تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ چین نے اخلاقیات میں اور ہندوستان نے الہیات، ہیئت اور طب میں کچھ قدم آگے بڑھائے تھے روما کا رشتہ علم سے برائے نام رہا، اور صرف یونان کے علم سے رہا۔ رومن قوم کا مزاج علمی نہ تھا۔ یہ مادہ پرست قوم تھی ملک گیری شہنشاہی، سلب و نہب اور قوموں کو غلام بنانا اس کا من بھانا مشغلہ تھا۔

یونان میں بلاشبہ بلند پایہ علماء و فلاسفہ پیدا ہوئے اور انھوں نے انسانی ذہن و دماغ کیلئے نہایت قیمتی مواد بہم پہنچایا۔ دراصل یونان تمام پیش رو تمدن ملکوں کے علوم کا لائق وارث تھا، خاص طور پر مصر، بابل، اشوریا کے علوم اسی کو منتقل ہو گئے تھے اسی لئے قدیم علمی دنیا میں یونان، آفتاب بن کر چمکا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے عقلی علوم کا سرچشمہ بھی یونان ہی بنا، مگر یونان میں بھی علم کا دائرہ مدتوں چنبرہ افراد میں محدود رہا، اور جب وسعت پیدا ہوئی تو علم کی جگہ ایک قسم کی ذہنی عیاشی نے لے لی یونان کے علماء و فلاسفہ لائق تعظیم ہی مگر اس واقعہ سے کون انکار کر سکتا ہے کہ دوسرے ملکوں کی طرح یونان میں

بھی علم نہ کبھی عام ہوا نہ روزمرہ کی زندگی میں کبھی انسان کا رہنا بن سکا۔

قدیم دنیا میں علم کے عام نہ ہونے کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ تحریر و کتابت کو ہر ملک میں ایک خاص گروہ نے اپنے لئے مخصوص کر لیا تھا اور دوسروں پر اس کا دروازہ بند تھا۔ مصر کا ہیر و گلیفی خط، بابل کا میخی خط اور چین کا طلماتی خط عام نہ تھا۔ تھوڑے سے آدمی جو ایک خاندان یا ایک طبقے کے ہوتے تھے، اسے جانتے اور برتتے تھے۔ علم سینہ بسینہ چلتا تھا کتابیں لکھی نہیں جلتی تھیں یاد کر لی جاتی تھیں اور یاد کرادی جاتی تھیں، کیونکہ علم خاص خاص طبقوں کی میراث تھا اور دوسروں میں اس کی اشاعت ممنوع تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ علم تھا، چند نفوس میں محصور ہو کر رہ گیا تھا اور ایک قسم کا طلسمی راز بن گیا تھا۔

دنیا کی تمام قدیم ہندو میں، دین و مذہب کی بنیادوں پر استوار ہوئی تھیں، مگر اسلام کے علاوہ کسی دین نے بھی اپنی دعوت کی اساس 'علم و عقل پر نہیں رکھی۔ تمام دینوں نے اپنی دعوت میں عقل و استدلال سے نہیں، صرف معجزات و خوارق سے کام لیا۔ عقل انسانی کو مخاطب نہیں کیا۔ عقل سے کام لینے کا بھی حکم نہیں دیا، اسی لئے قدیم دنیا میں علم کی اہمیت بھی تسلیم نہ کی گئی، اور اہل ادیان و مذاہب، اندھی تقلید جو دو توہمات، خرافات کی دلدلوں میں پڑے دھنستے چلے گئے۔

یونان ایک ایسے دین کا پیر و تھا، جو روحانیت سے زیادہ مادیت کا دین تھا، اسی لئے یونان میں علم کو سائنس یعنی اور پھونکنے پھلنے کا موقع ملا، لیکن اس علمی آزادی کے باوجود یونان بھی ایسے علم و علما کو برداشت نہیں کرتا تھا، جو اس کے دینی توہمات کا ساتھ نہ دیں وہ یونان ہی تو تھا، جس نے سقراط جیسے جلیل القدر حکیم کو زہر کا پیالہ پلایا! وہ یونان ہی تو تھا، جہاں افلاطون، مخصوص شاگردوں کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے علمی خیالات ظاہر نہیں کر سکتا تھا! وہ یونان ہی تو تھا، جہاں سے یورپیڈیز کو بھاگنا پڑا تھا! وہ یونان ہی تو تھا، جہاں اتھلس، سنگ سار ہوتے ہوئے بچا! اور وہ یونان ہی تو تھا جس کے دائیں افلاسنہ، ارسطو کو محض اس لئے وطن سے نسرانہ ہو جانا پڑا کہ اس کا علم اس کے ہم وطنوں کے توہمات کا ساتھ نہ دے سکتا تھا!

مسیحیت کا عروج

مسیحی دین اپنے وطن ایشیا سے کہیں پہلے یورپ میں پھولا پھلا، مگر مسیحی دین یورپ کو لے بھی ڈوبا۔ روم کی سلطنت، جہاں گیرو جہاں دار الحکومت، لیکن مسیحی دین قبول کرتے ہی سلطنت کو گھن لگنا شروع ہو گیا اور یہ گھن سلطنت کو تباہ ہی کر کے دوڑا۔ مسیحیت کا چنگل جب تک مضبوط رہا، یورپ جہل و جود کے گھٹاؤپ اندھیروں میں ٹامک ٹوکیاں مارتا رہا، لیکن مسیحیت کو بالائے طاق رکھ کر جب یورپ نے اٹھارویں اور انیسویں صدیوں میں حیرت انگیز ترقی کی، تو دنیا انگشت بندہاں رہ گئی یہی زمانہ مسلمانوں کے انتہائی سیاسی و علمی انحطاط کا زمانہ ہے۔ یہ دیکھ کر دنیا اس دھوکے کا شکار ہو گئی کہ یورپ کی ترقی اس کی مسیحیت کی وجہ سے ہے اور مسلمانوں کا تنزل ان کے اسلام کی وجہ سے ہے حالانکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی غلطی تھی ایسی غلطی جسے تاریخ اور حقیقت سے دور کا بھی لگاؤ نہیں۔

یورپ میں مسیحیت کو دوسری صدی عیسوی میں عروج حاصل ہو چکا تھا۔ رومن شہنشاہ، قسطنطین اول نے محض سیاسی مصلحتوں سے ۳۲۳ء میں اپنے عیسائی ہونے کا اعلان کیا اور عیسائیت رومن دنیا کا سرکاری مذہب قرار پا گئی۔ اس واقعہ سے پہلے عیسائیت یورپ میں بہت مظلوم تھی۔ اب وقت اقتدار پا کے خود ظلم و جور کا نمونہ بن گئی اور دوسرے دینوں کی نہیں بلکہ تمام قدیم علوم و فنون کی جڑ بھی اکھاڑ کر پھینکنے کی اس نے پوری کوشش کی۔

سکندر مقدونی کی سلطنت اس کے تین سو سالوں میں تقسیم ہو گئی تھی، مصر، بطلیموس کے ماتھے پر بطلیموس خاندان کے بادشاہ بڑے علم دوست تھے۔ انھوں نے اپنے پائے تخت، اسکندریہ میں ایک ایسا کتب خانہ قائم کیا جس کی نظیر چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کتب خانہ میں سات لاکھ کتابیں تھیں، اور ان کتابوں میں قدیم دنیا کے علوم محفوظ تھے۔ کتب خانہ کی آدھی کتابیں جو لیس سیر جلا چکا تھا، اور باقی کتابیں عیسائیوں نے برسرِ اقتدار آ کر تھیں نہیں کر ڈالیں کہ ان کے خیال میں کفر و الحاد کا خزانہ تھیں!

۱۵۰۰ شمسان اسلام نے اس کتب خانہ کی بربادی کا الزام حضرت عمر فاروق پر لگا دیا ہے حالانکہ ظہور اسلام سے بھی پہلے اس کے رقیب خاص

مسیحیت کی علم دشمنی

یورپ، ایشیا، افریقہ، تینوں براعظموں پر روم کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ چین، ہندوستان، ایران، اور عرب کو چھوڑ کر باقی سب معلوم دنیا، شہنشاہ روم کی غلام تھی مسیحیت یا تو انتہائی مظلوم تھی اور یا رومن شہنشاہ کے سر چڑھتے ہی دیوانی ہو گئی اور اس نے ہر غیر مسیحی چیز کو دین و مذہب ہو، مایہ ناز یا دگاریں ہوں، فنون جمیلہ کے بے نظیر نمونے ہوں، سب کو یک لخت مٹا ڈالنا، اپنا مذہب ہی فرض سمجھ لیا۔ قدیم عمارتیں ڈھادی گئیں اور علوم و فنون کے تمام خزانے تباہ کر ڈالے گئے۔ قدیم مصر کے لاثانی پایہ تخت ممفس، تھیبیا اور عین شمس کے کھنڈر آج بھی مسیحیوں کے مذہبی جنون پر واویلا کر رہے ہیں۔ یہ سلوک بت پرستوں ہی سے نہ تھا۔ یہودیوں سے بھی تھا۔ یہودی متمدن قوم تھے اور کئی تہذیبوں کے وارث۔ حضرت مسیح، یہودیوں ہی میں پیدا ہوئے تھے اور یہودیوں کو راہ راست دکھانا ہی ان کا مشن تھا۔ حضرت کے نزدیک یہودی، گمراہ سہی، مگر گردن زدنی ہرگز نہ تھے، لیکن حضرت کے نام لیوا عیسائیوں نے یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالنے کا بیڑا اٹھایا یہودی علوم کی تخریب پر کمر بستہ رہے۔ شہرہ آفاق یہودی مورخ، جوزفوس ایک انمول تاریخ، دنیا کے لئے چھوڑ گیا تھا، اور یہ تاریخ، مسیحیت کے وجود سے پہلے ہی یونان میں اور رومن دنیا میں پھیل کر مقبول ہو چکی تھی، اس لئے معدوم نہیں کی جاسکتی تھی، تاہم عیسائیوں نے یہ کیا کہ کتاب میں ایسی تخریف کر دی کہ وہ اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھی۔

مصادر یونان، دونوں ملک روم کے غلام بن چکے تھے۔ اس پر بھی یونان کے پایہ تخت، ایتھنز میں اور مصر کے پایہ تخت، اسکندریہ میں فلسفہ کی درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا علم کے یہ ٹٹماتے چراغ بھی مسیحیت برداشت نہ کر سکی۔ ایتھنز میں فلسفہ کی تعلیم عیسائی شہنشاہ، جسٹین نے ممنوع قرار دے دی اور اس شہر کے تمام مدرسے

بقیہ حاشیہ :- ایک مورخ، اور ویس نے ۱۳۱۳ء میں افریقہ کی سیاحت کی اور اسکندریہ بھی آیا۔ اس نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ میں نے کتب خانہ دیکھا، وہاں الماریاں تو موجود تھیں، مگر سب کی سب خالی تھیں۔ ان میں کوئی ایک کتاب بھی موجود نہ تھی یہ کتابیں، اسکندریہ کے پادری، میں برس پہلے ہی ضائع کر چکے تھے۔

بند ہو گئے۔

اسکندریہ میں مسیحیوں کے ہاتھوں علم کا خاتمہ جس طرح ہوا اس کی داستان درذناک بھی ہے اور شرمناک بھی۔ مصر قدیم تہذیب اور قدیم علوم کا بڑا مرکز تھا، اسی لئے مسیحیت اس ملک کو علم کی روشنی سے ڈھکیل کر جہل کی دلدل میں گھسیٹ لانے پر تلی ہوئی لٹھی۔ بے بس مصر اس بے رحم دشمن کے سامنے چاروں شانے چیت پڑا تھا، کیونکہ روما کا غلام تھا اور مسیحیت روما کا سرکاری مذہب بن چکی تھی۔ اس بے بسی پر بھی مصر کے پایہ تخت اسکندریہ میں علم کا دیا جلے ہی جا رہا تھا۔ علم کی یہ دھندلی سی شمع محض ایک عورت ہانی پیشیا کے دم سے فروزاں تھی۔ ہانی پیشیا اپنے وقت کی علامت تھی۔ اس کے بیت الحکمت ڈیوڑھی پر امراء و اعیان کی رکھوں کا ہجوم رہا تھا اور اسکندریہ کے ادنیٰ و اعلیٰ سبھی اس کی شاگردی کا دم بھرتے تھے۔

مسیحیت اس عالم عورت کا وجود بھی برداشت نہ کر سکی۔ ایک دن ہانی پیشیا اپنے در سے جا رہی تھی کہ پادریوں اور ان کے پیرو غوغائیوں نے گھیر لیا۔ بیچ بازار میں کپڑے پھاڑ کر اسے بالکل برہنہ کر دیا۔ پھر گھسیٹے ہوئے ایک گرجا میں لے گئے اور یہاں مقدس عصائے یطرس کی متواتر ضربوں سے اس کا سر پاش پاش کر ڈالا۔ لاش ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی۔ گوشت و پوست کو سپٹیوں سے چھیدا گیا اور ہڈیاں آگ میں جھونک کر بھسم کر دی گئیں۔ اس واقعے کے ساتھ ہی اسکندریہ سے یونانی فلسفے کا چرچا بھی اٹھ گیا۔

مجالس نقشبش و احتساب

پوری مسیحی دنیا پر جہل و بربریت کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں کہ اسپین اور سلی پر عرب تمدن کا آفتاب چمکا اور یورپ میں بھی کہیں کہیں اجالا ہونے لگا۔ ابن سینا، ابن رشد فارابی وغیرہ علمائے اسلام کی کتابیں لاطینی زبان میں ترجمہ ہوئیں اور مستعد ذہن ان سے روشنی حاصل کرنے لگے۔ مسیحیت اس عقلی بیداری کو بھلا کیسے گوارا کر سکتی؟ علم و علماء کے شانے پر فوراً کمر بستہ ہو گئی۔

مسیحیت کے پیشوا اے اعظم اور حضرت مسیح کی خلافت کے مدعی پاپائے روم نے دین کے نام پر علم اور علماء کی بیخ کنی کے لئے جو مظالم ڈھائے اور صدیوں جاری رکھے وہ انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ

گھنونی دہشت دہریت کا باب ہے۔ یہاں تاریخ کے ان بھیاناک صفحوں کے کھولنے کا موقع نہیں، مختصر طور پر
 پہلیں سمجھ لیجئے کہ جب ہر قسم کے مظالم بھی عربی علوم کی یلغار نہ روک سکے، جو اسپین اور سسلی سے چلی تھی، تو پوپ نے
 ۱۵۴۱ء میں مجالس تفتیش و احتساب (ENQUISTION) قائم کر دیں۔ ان مجلسوں یا عدالتوں
 کا کام، جلادی کے کام سے بھی زیادہ جلادانہ و سفاکانہ تھا۔ جس آدمی پر شبہ بھی ہو جاتا کہ دل میں نور علم رکھتا
 ہے، اسے فوراً گرفتار کر لیا جاتا اور جرم نامے سے لے کر عمر قید، قتل اور زندہ جلاد ڈالنے تک کی سزائیں دی جا
 اس محکمے کی گرفت پوری طرح مضبوط کرنے کے لئے پوپ نے یہ فرمان بھی جاری کیا کہ ہر سچی اپنے حلقے کے
 پادری کے سامنے روز اپنے گناہوں کا، برے خیالات کا، اور خلاف مذہب معلومات کا اعتراف کیا
 کرے، اور جو کوئی اعتراف میں پوری سچائی سے کام نہ لے گا، مسیح کی برکتوں سے قطعی محروم اور دائمی جہنم کا
 حتمی مستحق بن جائے گا! اس حکم کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیوی شوہر کی، شوہر بیوی کا، باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا، اور
 بھائی بھائی کا مخالف جاسوس بن گیا۔ جو کوئی کسی کی زبان سے ایسی بات سن لیتا، جسے مذہب کے خلاف
 سمجھتا، فوراً پادری سے مخبری کر دیتا اور وہ شخص، بغیر کسی تحقیق کے محکمہ احتساب کے بے رحم چنگلوں میں پھنس جاتا۔
 محکمہ احتساب کی سفاکیوں کا اندازہ اسی ایک واقعہ سے کیا جاسکتا ہے کہ ۱۶۸۱ء سے ۱۷۰۰ء
 تک اس نے تین لاکھ چالیس ہزار آدمیوں کو مختلف سزائیں دیں۔ ان بد نصیبوں میں بتیس ہزار انسان
 ایسے تھے جنہیں زندہ جلاد ڈالا گیا! اسپین کے محکمہ احتساب نے اپنی پہلی سالگرہ اس کارنامے سے منائی کہ بار
 ہینے میں دو ہزار آدمیوں کو زندہ جلایا اور سترہ ہزار کو بھاری جرمانے اور جبر دوام کی سزائیں دیں!
 پادری تار کوئی میڈا، کیسٹیل اور لیان کا صدر محتسب تھا اور حضرت مسیح کے دین امن و محبت کا علم
 بردار۔ اس شخص کا کارنامہ انسانی تاریخ کبھی نہیں بھول سکتی۔ امن و محبت کے اس زندہ پتلے نے اپنے
 اٹھارہ سالہ دور احتساب میں — آپ سوچ بھی سکتے ہیں، کتنے کافروں، کتنے ملحدوں کا قلع قمع کیا؟
 اندازہ کرنے میں آپ لاکھ مبالغہ کریں، اصلیت تک پہنچ نہیں سکتے — اس شخص نے اٹھارہ برس
 کے اندر دس ہزار دو سو بیس آدمیوں کو زندہ جلایا اور تین سو اکیس انسانوں کو دوسری بھیاں
 سزائیں دیں۔

مسیحی تعصب اور ابن رشد

مسیح کا یہ نام لیوا، امن و محبت کا ایسا شیدائی تھا کہ زندہ انسانوں ہی کو سزائیں نہ دیں جو اس کے خیال میں کافر و ملحد تھے، بلکہ مرکب جانے والے لامذہب بھی اس کی آتش ایمان سے بچ نہ سکے، سڑی گلی ہڈیاں اکھاڑی جاسکتیں، یا سٹی میں ل کر خاک ہو جانے والے مردے پاہ جولاں طلب کے جاسکتے، تو یہ شخص یہی کرتا، مگر یہ ممکن نہ تھا، اس لئے چھ ہزار آٹھ سو ساٹھ قدیم علماء و حکماء کی موتیں اس نے بنوائیں اور انھیں آگ میں بھسک کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا کیا!

یہ شخص ابن رشد کا خاص طور پر دشمن تھا اور ہر اس خیال کو جسے اتحاد سمجھتا، ابن رشد سے منسوب کر دیتا، صوفی ایک شخص نہیں، بلکہ پورے کلیسا نے ابن رشد کو لعن طعن کرنا اور گالیاں دینا، دین کی سب سے بڑی خدمت سمجھ لیا تھا۔ بار بار دینی کونسلیں منعقد ہوتیں اور ابن رشد کی تصانیف کے تراجم پڑھنے پڑھانے کو بدترین کفر قرار دیتیں، اس قسم کی آخری کونسل ۱۲۵۷ء میں بھیجی گئی۔

اسی قدر نہیں، سولہویں صدی عیسوی تک مذہبی تصویروں میں یہ تمام دستور ہو گیا تھا کہ دجال اور شیطان کے ساتھ ابن رشد کی تصویر بھی ضرور بنائی جاتی تھی، اور سینٹ تھامس کی ہر تصویر کے ساتھ تو ابن رشد کا ہونا ضروری سمجھ لیا گیا تھا۔ تصویر میں دکھایا جاتا کہ ابن رشد چاروں شانے زمین پر چپٹ پڑا ہے اور سینٹ تھامس سینے پر سوار ہے!

کلیسا کے دشمنانہ نظام جاری رہے، مگر علم کی روشنی گل نہ کر سکے۔ وہ پھلتی ہی چلی گئی۔ یہ دیکھ کر پوپ نے سوچا کہ کفر اس لئے پھیل رہا ہے کہ کتابیں لکھی اور شائع کی جاتی ہیں، لہذا ۱۵۱۷ء میں حکم دے دیا کہ کلیسا کی منظور کے بغیر کوئی کتاب نہ چھاپی جاسکتی ہے، نہ شائع ہو سکتی ہے۔ جو کوئی ایسی کتاب چھاپے گا، بچے گا، پڑھے گا، اس کی سزا موت ہے!

اس حکم پر یورپ بھر میں بڑی سختی سے عمل کیا گیا، لیکن علم کی شمع برابر جلتی ہی رہی اور روشنی پھیلاتی رہی۔ سترھویں صدی کے اوائل میں فلورنس کے علامہ گلیلو نے عربوں کے علوم سے استفادہ کر کے دوربین،

ایجاد کی اور زمین کے گول ہونے کا اعلان کیا۔ کلیسا یہ اعلان کیونکر برداشت کر سکتا تھا؟ گلیلو کو گرفتار کیا گیا اور خوفناک سزاؤں کی دھمکی دی گئی۔ وہ ڈر گیا اور علم کی امانت کے مقابلے میں ناپا سیدار زندگی اس کی نگاہ میں زیا پیاری ثابت ہوئی "کفر" سے توبہ کر لی۔ اور گوشہ عافیت میں بیٹھ گیا، لیکن علم کا معصوم تقاضا ایسا نہ تھا کہ ضمیر کو چین لینے دیتا۔ آخر نہ رہا گیا اور سولہ برس کی خاموشی کے بعد اپنی کتاب "نظام عالم" شایع ہی کر دی۔ اس کتاب میں زمین کا گول ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ "اس کا فرانہ" گستاخی پر مغرور کلیسا بھر ہی تو گیا گلیلو کو قید خانے میں ڈال دیا گیا جو جہنم سے کم دردناک نہ تھا۔ بار بار مطالبہ کیا جاتا تھا کہ گھٹنوں کے بھل کھڑا ہو۔ کفر و الحاد کا اقرار کرے اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ توبہ کا اعلان کرے، مگر اس دفعہ علم کا نشہ ایسا نہ تھا کہ سزا کی ترشی اسے اتار دیتی علامہ اپنے مسلک پر استوار رہا اور قید خانہ کے بھیانک عذاب سسک سسک کر جھیلتا ہوا ملک بقا کو سدھارا۔ کلیسا نے اس "ملحد" کی لاش بھی سچی قبرستان میں دفن نہ ہونے دی!

اٹلی کے علامہ بروٹو کو اس "جرم" میں پکڑا گیا کہ تعددِ عوالم کا قائل ہے اور عدالت احتساب فیصلہ کر دیا اس شخص کو انتہائی نرمی سے سزا دی جائے اور خیال رکھا جائے کہ خون کی ایک بوند بھی زمین پر گرنے نہ پائے! اس رحم دلی اور رعایتِ خاص کا مطلب کیا تھا؟ لاکھ خیال دوڑائے تصور بھی نہ کر سکیں گے، مطلب یہ تھا کہ بے گناہ علامہ کو جیتے جی بھڑکنی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے!

یہ سفاکانہ حکم سن کر علامہ بروٹو نے عدالت کو جن نغظوں سے مخاطب کیا، تاریخ نے یاد رکھے ہیں اس فدائی علم نے کہا "یقین کرو، تمہارا حکم سن کر میرے دل پر اس خوف کا عشرِ عشر بھی طاری نہیں ہوا جو خود تمہارے دلوں میں اسے صادر کرتے وقت پیدا ہوا ہوگا!" ۱۶ فروری ۱۶۳۳ء میں اس پروانہ علم کو زندہ آتش کر دیا گیا! کلیسا کے ایسے ہی مظالم پر گلیا رسیا کی چیخ اٹھا تھا اور اس کی چیخ تاریخ نے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر لی، کیونکہ ان گنت دلوں کی آہ تھی — "مکن نہیں کوئی شخص سچی ہو اور اطمینان سے اپنی موت مرے!"

پروٹسٹنٹ فرقہ بھی علم دشمن تھا

ایک طرف کلیسا کی یہ انتہائی تنگ نظری رجعت پسندی علم دشمنی اور وحشیانہ بربریت جاری

تھی اور دوسری طرف مسلمانوں کے روح پرور علوم و فنون کی روشنی، یورپ میں ہر طرف پھیل رہی تھی۔ علم و جہل کے اس ٹکراؤ نے لوٹھر کو پیدا کیا اور پوپ کے خلاف پروٹسٹنٹ فرقہ نے جنم لیا۔ پروٹسٹنٹ تحریک کے لیڈر مسلمانوں کے بعض دینی خیالات سے متاثر ہوئے تھے۔ انھوں نے یہ نامعقول اصول ماننے سے صاف انکار کر دیا کہ آسمانی صحیفے سمجھنے اور ان کے معنی قرار دینے کا حق صرف پوپ کو ہے اور یہ کہ پوپ معصوم ہے اور اس کی ہر بات واجب الطاعت ہے مسلمانوں کی طرح پروٹسٹنٹوں نے بھی کہا کہ کتاب اللہ تمام انسانوں کی رہنمائی کے لئے آئی ہے اور ہر ذی علم انسان کو کتاب اللہ پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔

لیکن پروٹسٹنٹ رہنما بھی پادری ہی تھے۔ وہ مسلمانوں کی صرف دینی آزادی سے متاثر ہوئے تھے مگر علم کی دشمنی میں پوپ اور اس کے ماننے والوں سے پیچھے نہ تھے۔ خود اس فرقے کے بانی، لوٹھر نے ارسطو کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ پروٹسٹنٹ بھی اپنی دینی آزادی اور پوپ کے جاہلانہ و جاہلانہ اقتدار سے بغاوت کے باوجود علم سے کس قدر متنفر تھے۔

لوٹھر لکھتا ہے "ذرا شک نہیں کہ یہ ملعون ازلی اور شقی ابدی یعنی ارسطو بڑا خناس ہے۔" افسر پر داری میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ خیشانہ ہرزہ سرائی کے فن کا موجد ہے۔ شیطان کا سرغنہ ہے۔ فلسفہ کا ایک حرف نہیں جانتا۔ جھوٹا ہے۔ فریبی ہے۔ دغا باز ہے۔ بھگتا ہے۔ بکرا ہے۔ نفس پرست ہے عیاش ہے!" اور طریقہ مشائیہ کے فلاسفہ، لوٹھر کے نزدیک کیسے ہیں؟ ارشاد فرماتا ہے "بڈیاں ہیں۔ ریشگنے والے کپڑے ہیں۔ مینڈک ہیں۔ جو میس ہیں!"

لیکن علم دشمن ہونے پر بھی اس فرقے کے ظہور سے کلیسا ٹھہرا اٹھا، کیونکہ جانتا تھا، جمود کی ایک سل ہٹی نہیں کہ توہمات کی پوری عمارت دھڑام سے زمین پر آ رہے گی، اسی لئے پوپ نے اس دشمنِ علم فرقے کو مٹانے کے لئے اپنی تمام سفاکانہ قوتیں جمع کیں اور یورپ مدتوں خون کے سمندر میں تیرتا رہا! پوپ اور پروٹسٹنٹوں میں جو بھیانک لڑائیاں ہوئیں ان کا ذکر یہاں ممکن نہیں۔ لیکن پروٹسٹنٹ ہونے کے جرم میں جن بے شمار انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، ان میں سے انگلستان کے آچ

کرین مراد اس کے دو ساتھیوں کا واقعہ قابل ذکر ہے۔

کرین مراد کو ۱۵۵۵ء میں دو اور بہت بڑے پادریوں: لیٹمر اور ریڈے کے ساتھ "کفر" کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ کرین مراد مالش کے پہلے مرحلے میں کمزور ثابت ہوا اور توبہ کر کے جان بچائے گیا، مگر ضمیر کی زبردستی سخت جاری رہی۔ آخر توبہ توڑ کے اعلان کر دیا۔ میں پروٹسٹنٹ ہوں اور پروٹسٹنٹ ہی مروں گا! دوبارہ پکڑا گیا اور آگ میں زندہ بھسم کر دینے کی سزا تجویز ہوئی، لیکن جب اسے جلانے لگے تو اس نے سب سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ یہ کہتے ہوئے آگ کے سپرد کیا یہی وہ گناہ ہاتھ ہے جس سے میں نے وہ غلط اور بزدلانہ توبہ نامہ لکھا تھا! اسی موقع پر کرین مراد کے ساتھی "لیٹمر" نے جو لفظ اپنے دوسرے رفیق "ریڈے" سے کہے وہ آزادی و شکر کی تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف میں لکھے رہیں گے۔ اس نے کہا تھا: "ریڈے" یہ کام ہمیں مردانہ وار کرنا چاہیے "ہم خدا کے فضل سے انگلستان میں وہ شمع روشن کر رہے ہیں جو ہمیشہ فروزاں رہے گی اور کبھی نہ بجھے گی!"

مسیحی یورپ کی اخلاقی حالت

مسیحیت کی علم دشمنی اور جہل کی عمومیت کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ اخلاقی، اجتماعی، معاشرتی لحاظ سے اسفل سافلین میں پہنچ گیا۔ اخلاقی گراؤ کا یہ حال تھا کہ راہبوں کی خانقاہیں زہد و تقویٰ کے بدلے فسق و فجور کا مرکز بن گئیں اور امر اور کو کلیسا نے آزادی و سدی کے پوپ کا خزانہ اگر بھرتے رہیں تو جوجی میں آئے، دل کھول کے کرتے رہیں۔

اس عہد کے انگلستان کی حالت ایک مصنف کی زبان سے سنئے:

"اس قوم کے امراء، پیشوا اور عیاش تھے اور کبھی گرج نہیں جاتے تھے۔ نماز فجر اور صلاۃ اقدس کے ادا کرنے کا انھوں نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ پادری جسے چاہو سی نے ان کی نگاہوں سے گرا رکھا تھا، ان کی خواب میں جا کر بیدار ہونے سے قبل جلد بطن نماز کے الفاظ دہرا جاتا تھا اور ان کے کانوں میں ایک لفظ بھی نہ پڑتا تھا۔ عام باشندے ان طاقتور امراء کے پنجہ نظام میں پھنسے ہوئے تھے۔ ان کی جائیدادیں چھین لی جاتی تھیں۔ وہ دور دراز ممالک میں جبراً بھیج دئے جاتے تھے۔ ان کی لڑکیوں کو بیچ ڈالا جاتا تھا۔ دن رات شراب کے در چلتے

تھے اور جو برائیاں بدستی کی رفیق ہیں وہ ظاہر ہو کر مردوں کو نامرد بناتی جاتی تھیں۔“

یورپ کی اخلاقی پستی کا اندازہ اسی ایک واقعہ سے کیا جاسکتا ہے کہ جب کوئلبس کے ساتھی 'جزار غریب' سے آشک کی بیماری اپنے ساتھ لگالائے تو یہ مکر وہ بیماری 'حیرت انگیز سرعت سے یورپ بھر میں پھیل گئی' ادنیٰ اعلیٰ امیر غریب اس شرمناک مرض میں مبتلا ہو گئے اور تو اور علامہ ڈریسپر کے لفظوں میں "خود پاپائے مقدس حضرت یسوع مسیح بھی تو پاپاں بیٹھے اور نیم کی ٹہنی ہلاتے ہوئے پائے گئے!"

مسیحی یورپ کی اجتماعی حالت

رومانے اپنی جمہوریت اور شہنشاہیت دونوں زمانوں میں ہمیشہ اس اصول پر عمل کیا تھا کہ مستحکم پلوں اور بچتہ سڑکوں کے ذریعہ اپنے دور دست صوبوں کے ساتھ سرحی السیر تعلقات قائم رکھے جائیں، لیکن مسیحی اقتدار کے زمانہ میں حالت یہ ہو گئی کہ یورپ بھر میں کوئی سڑک ایسی نہ تھی جو سال کا اکثر حصہ بند نہ رہتی ہو، نقل و حرکت کی نیزحمیتیں اس کی تاریکی اور جہالت کو اور بھی بڑھاتی اور بچتہ کرتی رہیں، جس میں مسیحیت کے نام لیاؤ نے دنیا کو ڈال دیا تھا۔ حالت یہ تھی کہ اکیلا اکیلا مسافر جان جو کھوں میں ڈالے بغیر سفر ہی نہ کر سکتا تھا، اس لئے کہ کوئی دلدل یا جنگل ایسا نہ تھا، جہاں ڈاکو اور لیٹیرے موجود نہ ہوں!

مسیحی اقتدار کے زمانے میں لندن اور پیرس جیسے مرکزی شہروں کا یہ حال تھا کہ مکان، لکڑی کے تھے جن کی درزوں پر گارا ایسا ہوتا تھا اور چھتیں پیال یا سرکنڈوں کی تھیں۔ مکانوں میں روشن داں اور کھڑکیاں نہ ہوتی تھیں اور بہت کم مکان ایسے تھے جن کا فرش چوبی ہو۔ دری یا قالین ایسا سامان اس وقت تھا جسے کوئی بانٹتا نہ تھا۔ اس کا قائم مقام پیال تھا جس کی کچھ مقدار فرش پر بچھا دی جاتی تھیں۔ گھروں میں دودکش بھی نہ ہوتے تھے۔ چوٹھے کا دھواں چھت کے ایک سوراخ سے باہر نکل جاتا تھا۔ بدرویں بالکل موجود نہیں اور صفائی کا مطلق انتظام نہ تھا۔ سڑے ہوئے فضلے اور کوڑے کرکٹ کا ڈھیر دروازے پر لگا رہتا۔ مرد عورت اور بچے ایک ہی کوٹھری میں سوتے تھے اور گھر کے جانور بھی اکثر اسی حجرے میں ٹھونس دے جاتے تھے۔ اس طوفان بدتمیزی میں ممکن نہ تھا کہ شرم و حیا اور اخلاق قائم رہ سکے۔ بستر بالعموم پیال کا ایک تھیلہ ہوتا تھا

اور لکڑی کا ایک گول کُندا تکیے کا کام دیتا تھا!

جسمانی صفائی سے لوگ مطلق نا آشت نہ تھے۔ بڑے بڑے ارکان سلطنت یہاں تک کہ کنسربری کے لاٹ پادری کے جیسے جلیل القدر حکام اس درجہ گندے ہوتے تھے کہ ہمارے زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ عام لوگوں کا لباس چرمی ہوتا تھا، جو سالہا سال تک کام دیتا تھا اور جس میں میل برابر جمع ہوتا رہتا تھا ہفتے میں جس شخص کو کھانے کے لئے ایک دفعہ گوشت مل جاتا تھا، وہ فارغ البال اور آسودہ حال سمجھا جاتا تھا۔ سڑکیں نہ تو کٹی ہوئی ہوتی تھیں نہ ان پر روشنی کا انتظام ہوتا تھا۔ رات کے وقت کوٹھڑیوں کے دروازے کھول دئے جاتے تھے اور کوڑا کرکٹ، دھواں بلا تکلف باہر پھینک دیا جاتا تھا۔ جو بے چارہ ضام کا مارا گزرتا، تنگ و تاریک گلی میں سے ہاتھ میں مدھم مٹماتی ہوئی لائٹن بے گزر رہا ہوتا تھا، وہ اس لائٹن کے سیلاب سے لت پت اور شور بور ہو جاتا تھا۔

۱۸۳۰ء میں نیٹس سلوئیس نے جو آگے چل کر پاپس دوم کے نام سے پوپ ہوا، جزائر برطانیہ کی سیاحت کی تھی۔ وہ لکھتا ہے، کسانوں کے مکان خشک چٹائی کے پتھروں کے تھے، جن میں چونا نہیں لگایا گیا تھا پھتیس گھاس پھوس کی بھینس اور بیل کی ایک منیٹی ہوئی کھال، دروازے کا کام دیتی تھی۔ خوراک کی قسم سے وہ ساگ پات، موٹھ، مٹر یہاں تک کہ درختوں کی چھال تک کا استعمال کرتے تھے۔ بعض مقامات کے باشندے، روٹی کے نام تک سے ناواقف تھے۔ بگاریے سے بے ہوئے سرکنڈوں کی کوٹھریاں بھدے اور بے ڈھنگے ٹٹروں کے گھر، بے دودکش کی بے رونق دھواں دھارا نیگیٹھیاں، جو دوں، کھٹلوں اور سپود سے بھرے ہوئے جسمانی ماخلاتی غلاظتوں کے بھٹ، سردی سے بچنے کے لئے اعضا کے گرد پیال کے پلٹے ہوئے مٹھے، بخار سے سسکے ہوئے کسان کے لئے عابلوں اور سیالوں کی چارہ گری کے سوا اور کسی تدبیر کا نہ ہونا، ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے کیونکر ممکن تھا کہ آبادی ترقی کر سکے؟ اس گندگی کا نتیجہ یہ تھا کہ موت کی ہر طرف گرم بازاری تھی ۱۸۳۰ء کے قحط میں انسانوں کا گوشت پچا اور پکایا گیا ۱۸۵۰ء کے قحط میں لندن کے پندرہ ہزار باشندے بھوکوں مر گئے اور ۱۸۳۲ء کی وبا میں فرانس کی ایک تہائی آبادی موت کے گھاٹ اتر گئی۔

کلیسا کی علم دشمنی نے یورپ کو جس اسفل سافلین میں ڈھکیل دیا تھا، یہ اس کی دھندلی سی تصویر ہے، لیکن کلیسا کی یہ علم دشمنی اسی زمانے ہی تک نہیں رہی، جسے بجا طور پر یورپ کا عہد تاریک کہا جاتا ہے اور جس میں پوپ کو دنیاوی اقتدار بھی حاصل تھا، بلکہ علم کی روشنی پھیل جانے اور پوپ کے اختیارات سلب ہو جانے کے بعد بھی کلیسا علم کی بیخ کنی پر ہمیشہ کی طرح کمر بستہ رہا۔ چنانچہ ۱۸۶۹ء میں پوپ کی طرف سے ایک مکتوب عمومی "شایع کیا گیا تھا جس میں لکھا تھا "یہ عقیدہ نہایت ہی خطرناک بلکہ مجنونانہ ہے کہ ضمیر اور عبادت کی آزادی کا حق ہر شخص کو حاصل ہے اور یہ کہ ہر شائستہ سلطنت میں اس فرضی حق کے اعلان و حفاظت کا ذمہ دار قانون ہونا چاہیے!"

اسلام کا علم سے برتاؤ

علم اور آزادی فکر و ضمیر کے ساتھ یہ مسیحیت کا برتاؤ تھا، جو پندرہ سولہ سو سال جاری رہا۔ اس کے مقابلے میں اسلامی دنیا کا کیا حال تھا؟ کیا اسلامی دنیا میں بھی علم و حکمت اور علماء و فضلاء کی بیخ کنی کا سلسلہ جاری تھا؟ کیا اسلامی دنیا میں بھی ضمیر پر فضل چڑھائے جاتے تھے اور فکر انسانی کو جکڑ دیا جاتا تھا؟ کیا اسلامی دنیا میں بھی علماء و حکماء کے پیچھے خفیہ پولیس رہتی اور انھیں زندہ جلاڈالنے کیلئے احتسابی عدالتیں بیٹھا کرتی تھیں؟

ہرگز نہیں بلکہ اس کے عکس اسلامی دنیا میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک مدرسوں اور کتب خانوں کا غیر منقطع سلسلہ چلا گیا تھا۔ ان گنت مسجدیں تھیں، ان گنت مسجدوں میں ان گنت مدرسے تھے اور ان گنت مدرسوں کے ساتھ ان گنت کتب خانے تھے، کیونکہ ہر مدرسے کے لئے چھوٹے یا بڑے کتب خانے کا ہونا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ مسجدوں میں درس و تدریس کے علاوہ علمی حلقے بھی جما کرتے تھے، اور ان حلقوں میں ہر قسم کی بحثیں، پوری آزادی سے ہوا کرتی تھیں۔ دین مذہب کے نام پر نہ کسی کو بولنے سے روکا جاتا تھا، نہ کسی کو عدالت میں گھسیٹا جاتا تھا۔ ہر عالم اپنی جگہ ایک دارالعلوم تھا، ہر مدرسہ مسجد میں گھر میں، ہر جلیل بان علم اسے گھیرے رہتے تھے۔ اور وہ اپنے علم سے بے خوف و خطر سب کو پوری آزادی د

دنیاضی سے سیراب کیا کرتا تھا۔

ہاں، اسلامی تاریخ میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگوں کو الحاد و زندقہ کے الزام میں موت کے گھاٹ اتارا گیا، لیکن اول تو یہ مثالیں اتنی کم ہیں کہ انگلیوں پر گنی جاسکتی ہیں، پھر عام طور پر ایسے واقعات کے ساتھ سیاسی ہوا کرتے تھے نہ کہ علمی و دینی، اگرچہ انھیں دینی رنگ ہی دے دیا جاتا تھا۔ پھر اس قسم کے تمام واقعات کا تعلق، شاعروں سے ہے یا مدعیان تصوف سے، علماء و حکماء سے نہیں ہے۔

اس طرح کے محدود و بے چند واقعات اس عام و مسلم حقیقت پر پردہ نہیں ڈال سکتے کہ مسلمان اپنی علمی رواداری میں ایسے تھے کہ آج اس تہذیب و نور کے زلزلے میں بھی دنیا ان کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ آج وہ کون ملک ہے جو اپنے قومی و وطنی و آئینی عقائد و مسلمات کے خلاف کوئی صدا برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن مسلمانوں نے اپنے عقائد و مسلمات کے خلاف صدائیں ہمیشہ برداشت کیں۔ اسلامی دنیا کی حکومت اسلام کی بنیاد پر استوار تھی۔ مسلمان ہر زمانے میں اسلام اور نبی اسلام کی حرمت پر قربان ہوتے رہے ہیں، لیکن کیسی عجیب رواداری ہے کہ جب مسلمان حدیث جمع کرنے بیٹھے تو ایسی باتیں بھی اپنی کتابوں میں جمع کر لیں، جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی شان کے قطعی خلاف تھیں، مگر ان کے سامنے "حدیث" کے نام سے آئی تھیں اس لئے فرارِ دلی سے انھیں بھی درج کر لیا، حالانکہ ان کے کذب و بطلان سے کما حقہ واقف تھے۔ یہ حدیثیں دشمنان اسلام نے گڑھی بھینیں، مگر آج بھی اسلامی کتابوں میں موجود ہیں اور بدینیت مشرق ان سے ناجائز فائدہ اٹھانے میں برابر سرگرم ہیں!

اسلام کے ہاتھوں علم کی سر بلندی

مسلمانوں کا علم سے کیا برتاؤ رہا۔ اور مسلمانوں نے علم کی کیا خدمت کی؟ اس داستان کو جو نہایت شاندار داستان ہے، عرب سے شروع کرنا پڑے گا، جو اسلام کا منبع اور مسلمانوں کا پہلا گہوارہ ہے تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں علم کا مطلقاً کوئی چرچا نہ تھا۔ بعثت کے وقت پورے عرب میں گنتی کے چند ہی آدمی معمولی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ خود پیغمبر اسلام بھی امی محض تھے۔

لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتے تھے۔ اولین مسلمانوں کی بھی یہی حالت تھی کہ ایک دو شخصوں کے سوا کوئی حرف شناس تک نہ تھا۔ ۱۲ھ میں جنگ بدر ہوئی اور غیر مسلم قیدیوں کی رہائی کا ایک فدیہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرار دیا کہ چند مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھادیں۔ یہ مسلمانوں کا پہلا مدرسہ تھا اب دروازہ کھل گیا دیکھتے دیکھتے پوری اسلامی دنیا ایک یونیورسٹی بن گئی اور علمی چرچوں سے گونج اٹھی۔ اسلام سے پہلے عربی زبان میں علوم کیا معنی؟ کوئی چھوٹی سی چھوٹی کتاب بھی موجود نہ تھی، لیکن مسلمانوں نے بہت ہی قلیل مدت میں اس زبان کو اول درجے کی علمی زبان بنا دیا۔ صرف و نحو تیار کی فصاحت و بلاغت کے اصول وضع کئے۔ لغات مرتب کئے اور بے شمار تصنیفوں سے اس زبان کو مالا مال کر دیا۔ یہ واقعہ ہے اور اس واقعہ سے کوئی ذی علم انکار نہیں کر سکتا کہ اٹھارھویں صدی عیسوی کے آخر تک دنیا کی کوئی زبان قدیم عربی یا جدید علمی سرمایے میں عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ یورپین زبانوں کی جتنی بھی پونجی ہے، آخری ڈیڑھ سو سال کی پیادار ہے۔ اس سے پہلے یورپین زبانیں فقیر تھیں، اور جو کچھ علمی سرمایہ ان کے پاس تھا عربی کتابوں کے تراجم ہی تھے۔ بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ اسی عربی زبان میں جتنی تصانیف موجود تھیں اٹھارھویں صدی کے آخر تک دنیا بھر کی زبانوں کی مجموعی تصانیف سے کہیں زیادہ ان کی تعداد تھی!

مسلمان اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے، اور خود ان کے رسول حق نے اس حقیقت کی طرف ان کی رہنمائی کی تھی کہ علم کا نہ کوئی وطن ہوتا ہے نہ دین، نہ قومیت، بلکہ علم تمام انسانوں کی عام میراث ہے اور جہاں بھی ملے مسلمان اسے اپنی متاعِ گمشدہ سمجھتے ہیں وجہ ہے کہ مسلمانوں نے علم کے لینے اور دینے میں کبھی تعصب کو راہ نہ دی، غیر مسلم ہندوستان، ایران، یونان کے علوم ہاتھوں ہاتھ لئے، اور یونان کے حکیم اکبر ارسطو کو "معلم اول" کا خطاب دے دیا

غیر مسلم محققین کی شہادتیں

لیکن مناسب ہے کہ علم سے مسلمانوں کے تعلق کا، اور مسلمانوں کی علمی خدمتوں کا بیان ہماری زبان سے نہیں بلکہ کسی غیر مسلم کی زبان سے ہو، جس پر جانب داری کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہم یہاں مشہور

امریکن علامہ ڈیرپر کی کتاب "معرکہ مذہب و سائنس" سے ایک اقتباس پیش کرتے ہیں۔ اقتباس طویلانی غرض ہے مگر نہایت مفید و دلچسپ بھی ہے :-

"مصر کی رحلت پر ایک صدی بھی نہ گزرنے پانی پانی تھی کہ مشاہیر حکمائے یونان کی کتابوں کا ترجمہ عربی زبان میں ہو گیا۔ "البیڈ" اور "اڈیسی" جیسی نظموں کو جو بت پرستانہ ملیحات کی وجہ سے علوم کے لئے موجب گمراہی ہو سکتی تھیں، علم دوست لوگوں کے شوق نے سریانی زبان کا لباس پہنا دیا۔ المنصور نے اپنے عہد خلافت (۵۳۰ھ - ۵۴۰ھ) میں حکومت کامرکز دمشق سے بغداد میں منتقل کیا اور نئے دارالخلافہ کو عروس البلاد بنا دیا۔ خلیفہ کا بہت سا وقت علم ہدایت کے مطالعہ و ترقی میں صرف ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے سلطنت میں جا بجا طب اور قانوں کے مدارس قائم کئے۔ اس کا پوتا، ہارون رشید (۵۷۵ھ - ۵۸۵ھ) بھی اسی کے نقش قدم پر چلا چنانچہ اس کے حکم سے دولت عباسیہ کی ہر مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ قائم کیا گیا۔ لیکن علم و حکمت کا سب سے زیادہ روشن زمانہ جو ایشیا کے لئے سرمایہ صداقت و نازش ہے، ماموں رشید کا زمانہ ہے (۸۱۳ھ - ۸۳۲ھ) ماموں نے بغداد کو سائنس کامرکز بنا دیا، عظیم شان کتب خانے قائم کئے اور اپنے دربار کو علماء و فضلا کی مجلس بنا دیا۔

"یہ اعلیٰ درجے کا علمی مذاق اس زمانے میں بھی قائم رہا، جب عربی سلطنت تین جداگانہ حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ بنی عباس ایشیا میں، بنی فاطمہ مصر میں اور بنی امیہ اندلس میں ایک دوسرے کے سیاسی رقیب تو تھے ہی لیکن علم و حکمت اور ادب و دانش کی سرپرستی میں بھی ہر ایک کی یہی کوشش تھی کہ دوسروں پر فوق لے جائیے۔

"شعرو سخن میں عربوں نے ہر دلچسپ نتیجہ خیز مضمون پر کتابیں لکھیں۔ انھیں ناز تھا کہ ایک اکیسے عرب نے جس قدر شاعر پیدا کئے، وہ تعداد میں دنیا بھر کے شاعروں سے زیادہ ہیں۔ سائنس میں ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے اکتساب میں انھوں نے یورپ کے یونانیوں کی نہیں بلکہ اسکندریہ کے یونانیوں کی روش اختیار کی عقل سلیم نے انھیں یہ بات سمجھا دی تھی کہ سائنس کی ترقی محض تخیل ہی سے نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اس کی ترقی کا صحیح اور یقینی ذریعہ، صحیفہ فطرت کا عینی مطالعہ ہے وہ حکمت نظری پر حکمت

عملی کو ترجیح دیتے تھے، یعنی ان کے علم کی بنیاد تجربے اور مشاہدے پر تھی۔ فنِ ہندسہ و ریاضیات کو وہ استدلال و استنباط کے آلات تصور کرتے تھے۔ فنِ جبر و تقییل، توازن مالیات، فنِ مناظر و مریا پر جو کثیر التعداد کتابیں اکھنوں نے لکھی ہیں، ان میں یہ دلچسپ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ ہر مسئلہ کسی تجربے یا کسی آلہ مشاہدہ کے ذریعے سے حل کیا گیا ہے۔ یہی خصوصیت تھی جس نے انہیں فنِ کیمیا کا موجد بنادیا، جس نے ان سے تقطیر (عرق کھینچنے)، تصعید (بخار اڑا کر منجمد کرنے)، تسبیج (پگھلانے)، اور تردیق (چھاننے) کے آلات ایجاد کرائے، جس نے فنِ ہدیت میں ان کو آلات منقسم مثلاً لبنہ و اصطرلاب سے کام لینے کی، ترغیب دلائی، جس نے کیمیا میں اُن سے ترازو کا استعمال کرایا، جس کے اصول سے وہ نجومی واقف تھے، جس نے ان سے بغداد، اندلس، اور سمرقند میں اجسام کے اوزان کی میزانیں اور ہدیت کے نقشے تیار کرائے جس نے ان کو علمِ ہندسہ، علمِ مثلث، علمِ جبر و مقابلہ اور ہندی طریقہ اعداد و نویسی میں نئے نئے پیداکرنے کے قابل بنایا۔ یہ وہ نتائج ہیں جو ارسطو کے علمی و استقرائی طریقے کو افلاطون کی خیالی آرائی پر ترجیح دینے کی بدولت ان کی کوششوں نے پیدا کئے۔

اسلامی کتب خانے

"پبلک کتب خانوں کے قیام و توسیع کے لئے کتابوں کے جمع کرنے میں نہایت اہتمام کیا جاتا تھا۔ خلیفہ مامون کی نسبت روایت ہے کہ اس کی کوششوں سے صد ہا اونٹ جو قلمی کتابوں کے پشتاروں سے لے ہوئے تھے، بغداد میں داخل ہوئے۔ جو معاہدہ اس نے یونانی فرمانروا میکائیل سوم کے ساتھ کیا تھا، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ قسطنطنیہ کا ایک کتب خانہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس طرح جو علمی خزانے مامون کے ہاتھ آئے، ان میں بطلمیوس کی اس مشہور تصنیف کا ایک نسخہ بھی تھا، جو اس نے سیار و ثوابت تئاروں کی مندرجہ ساخت پر لکھی تھی۔ اس کا ترجمہ خلیفہ کے حکم سے فوراً عربی زبان میں کیا گیا اور ترجمے کا مجلسی جو کتابیں اس طور پر جمع کی گئیں، ان کی کثرت تعداد اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ قاہرہ کے

کتب خانہ فاطمیہ میں ایک لاکھ نسخے جن کا خط نہایت پاکیزہ اور حلبدیں بہت خوشنما تھیں، موجود تھے۔ ان میں سے چھ ہزار پانچ سو نسخے فقط حدیث اور طب پر تھے۔ اس کتب خانہ کے قواعد کے بموجب ان طالب علموں کو جو قاسرہ میں مقیم تھے، کتابیں مستعار مل سکتی تھیں۔ کتب خانے میں زمین کے دو کمرے بھی تھے۔ ایک تو ٹھوس چاندی کا تھا۔ دوسرا پتیل کا تھا پتیل کے کمرے کی نسبت مشہور تھا کہ اسے بطلمیوس نے بنایا تھا۔ چاندی کے کمرے پر تین ہزار دینار لاگت آئی تھی۔

خلفائے اندلس کے عظیم الشان کتب خانہ کے نسخوں کی تعداد رفتہ رفتہ چھ لاکھ ہو گئی تھی۔ اس کی فہرست بھی چوبیس کتابوں پر مشتمل تھی۔ اس شاہی کتب خانہ کے علاوہ اندلس میں ستر سرکاری کتب خانے ایسے تھے جن میں ہر شخص جا کر اپنی معلومات بڑھا سکتا تھا۔ خاص خاص اشخاص کے پاس بعض دفعہ کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوتا تھا۔ ایک طبیب کی نسبت روایت ہے کہ جب سلطان بخارا نے اسے بلا بھیجا تو اس نے جانے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کی کتابوں کی باربرداری کے لئے چار سو اونٹوں کی ضرورت ہے!

”ہر بڑے کتب خانہ میں ایک سرشتہ نقل و ترجمے کا ہوتا تھا۔ تراجم بھی بسا اوقات بعض اشخاص اپنے ذاتی اہتمام سے مرتب کرتے تھے، چنانچہ ایک نسٹوری طبیب حنین نامی نے اس قسم کا دفتر بغداد میں قائم کر رکھا تھا (شہ)، یہ شخص ارسطو، فلاطون، بقراط، جالینوس اور دوسرے مشاہیر یونان کی کتابوں کے تراجم شائع کرتا تھا۔ تراجم کے علاوہ جدید تصانیف کا بازار بھی ہر طرف گرم تھا۔ تصنیف کا طریقہ یہ تھا کہ دارالعلموں کے حکام اساتذہ کو مقرر موضوعوں پر کتابیں لکھنے کے لئے مامور کرتے تھے۔ ہر خلیفہ کے دربار کا وقایع نویس علیحدہ ہوتا تھا۔ قصص و حکایات کے متعلق الف بسا جیسی کتابوں کا وجود عربوں کی قوت تخیل کا پتہ دیتا ہے۔ قصوں اور فسانوں کے علاوہ انواع و اقسام کے دوسرے مضامین پر بھی کتابیں تصنیف کی جاتی تھیں، مثلاً تاریخ، اصول فقہ، سیاست، فلسفہ و سیر سوانح علمریاں نہ صرف جلیل القدر اشخاص کی بلکہ مشہور گھوڑوں اور اونٹوں تک کی لکھی جاتی تھیں کتابوں کی

اشاعت میں کسی قسم کی مزاحمت یا ممانعت حکومت کی طرف سے نہ ہوتی تھی اور ان کے مضامین میں
 پبلک مفاد کے بہانے کسی قسم کی ترمیم نہ ہوتی تھی۔ جغرافیہ، شمار و اعداد، طب، تاریخ، غرض ہر مضمون کی ایک
 جامع لغات موجود ہو گئی یہاں تک کہ ان کے خلاصے بھی تیار کر لئے گئے، چنانچہ محمد ابو عبد اللہ کی تصنیف
 "دائرة المعارف" اس صنعت کی ایک ممتاز مثال ہے۔ کتابوں میں جو کاغذ لگایا جاتا تھا اس کی صفائی
 و سفیدی کا خاص طور سے خیال رکھا جاتا تھا۔ رنگارنگ روٹنایوں کی تیاری میں بہت کچھ تہام کیا جاتا تھا
 اور کتابوں کے عنوان کو مطلقاً مذہب کرنے اور طرح طرح کے نقش و نگار سے زینت دینے میں نہایت
 دیدہ ریزی، ہنر آفرینی اور کمال خوش سلیقگی کا ثبوت دیا جاتا تھا۔

"غرض دنیا کے اسلام میں علوم و فنون کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ منگولیا، تاتاریا، ایران
 عراق، شام، مصر، شمالی افریقہ، مراکش، فاس اور اندلس میں کثرت سے درس گاہیں موجود تھیں۔ دولت
 روم کا رقبہ باں ہمہ عظمت و جبروت انسانہ تھا، جتنا اس عربی سلطنت کا تھا۔ اس عظیم الشان سلطنت کے
 ایک کناے پر سمرقند کا مشہور مدرسہ اور رصد گاہ تھی اور دوسرے کناے پر اندلس کا مشہور آفاق مینار رصد
 آسمان سے ہم کلام تھا۔

"مدارس و مکاتب کی نگرانی بڑی فراخ دلی سے بعض دفعہ منطوری عیسائیوں اور بعض دفعہ
 یہودیوں کے سپرد کی جاتی تھی کسی شخص کو کسی خدمت جلیلہ پر فائز کرنے وقت حکومت کو یہ خیال نہ
 ہوتا تھا کہ وہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے یا اس کے مذہبی عقائد کیا ہیں بلکہ محض اس کی علمی قابلیت کا
 لحاظ کیا جاتا تھا۔ مامون رشید کا مقولہ تھا: اہل علم و فضل خدا کے برگزیدہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی
 اپنے قوائے عقلی و ادراکی ترقی کیلئے وقف رکھی ہے۔ وہ اپنے انبائے جنس کو حکمت و دانش کے نکتے
 سکھاتے ہیں اس لئے وہ نظام دنیا کے شیرازہ بند اور محفل کون و فساد کی شمع ہیں۔ اگر ان کی ہدایت چرغ
 راہ نہ ہو تو اہل دنیا پر اسی جہالت و وحشت کی ظلمت پھر چھا جائے جو پہلے چھائی ہوئی تھی!"

"مدرسہ طبیہ قاہرہ کے طرز عمل کی تقلید نے دوسرے طبی مدارس میں بھی یہ قاعدہ جاری کر دیا
 کہ زمانہ تعلیم کے اختتام پر طلبہ کو نہایت سختی کے ساتھ امتحان لیا جائے اور کامیاب ہونے پر انہیں مطب

کرنے کی سند دی جائے۔ یورپ کا پہلا طبی مدرسہ وہ تھا جسے عربوں نے اٹلی کے شہر سرنو میں قائم کیا اور پہلی رصدگاہ جو یورپ کو نصیب ہوئی، وہ اموی خلفا کی سرپرستی میں بمقام اشبیلہ (اسپین) قائم ہوئی۔

مسلمانوں کے علمی کمالات

اگر ہم اس ہتم باشان علمی تحریک کی جزئیات سے بحث کریں تو اس کتاب کا حجم حد سے زیادہ بڑھ جائے گا، لہذا ہم صرف اس اجمال پر اکتفا کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے قدیم علوم و فنون میں بہت کچھ اضافے کئے اور نئے نئے علوم ایجاد کیے۔ انھوں نے حساب کے منہدی طریقے کو رواج دیا، جس میں تمام رقمیں بڑی خوبصورتی سے دس اعداد کے ذریعہ سے اس طرح ظاہر کی جاتی ہیں کہ ہر عدد کی اول تو ایک قیمت مطلق مقرر کر دی گئی ہے اور اس کے بعد ایک قیمت اعتباری ہے جو بلحاظ موقع یا مرتبہ پیدا ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ہر طرح کے اندازے کے لئے سہل اور سادہ قاعدے بنائے گئے ہیں۔ جبر و مقادیر یا بالفاظ دیگر ہمہ گیر ریاضی، وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے متغایر غیر معینہ کی تعینات یعنی ان تعلقات کی دریافت ہو سکتی ہے جو ہر قسم کی متغایر کے درمیان قائم ہوں، خواہ ان متغایر کا تعلق علم حساب کے ہو، خواہ علم منہد سے۔ اس طریقے کا موجد ہمہ سخیال ڈیوفنٹس کو پیدا ہوا تھا، جسے عربوں نے ترقی دیکر اس حد کمال تک پہنچایا۔ جبر و مقابلے میں محمد بن موسیٰ نے مساوات درجہ چہارم اور عمر بن ابراہیم نے مساوات درجہ سوم کے حل کرنے کا عمل دریافت کیا۔ عربوں ہی کی مساعی سے علم مثلث نے اپنی موجودہ شکل اختیار کی۔ انھوں نے جیب مستوی کے بجائے، جس کا اول استعمال ہوتا تھا، اوتار کو اس فن میں داخل کیا اور اسے ترقی دے کر ایک مستقل فن کی حیثیت عطا کی۔ موسیٰ نے جس کا ذکر ہم اوپر کر آئے ہیں، علم مثلث گردی پر ایک رسالہ لکھا، اور البغدادی کا ایک رسالہ مساحت پر موجود ہے، جس میں اس فن کے متعلق یہاں تک واذکتہ سنجی دی گئی ہے کہ بعض یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ اس موضوع پر اقلیدس کا جو مقالہ لکھا گیا تھا، البغدادی کا رسالہ اسی کی نقل ہے!

”علم ہیئت میں انھوں نے نہ صرف تاروں کی فہرستیں تیار کیں بلکہ اس حصہ آسمان کے نقشے بھی تیار

کے جوان کے پیش نظر تھا۔ بڑے بڑے ستاروں کے انھوں نے عربی نام بھی رکھے اور آج تک یہ ستارے
 انہی ناموں سے مشہور ہیں۔ انھوں نے سطح زمین کے ایک درجے کی پیمائش کر کے اس کی جسامت دریافت
 کی۔ بطریق شمس کا اعوجاج معلوم کیا۔ آفتاب و ماہتاب کی صحیح میزانیں شائع کیں۔ سال کی مدت مقرر کی۔
 استقبال اعتدالین کی توثیق و تصدیق کی۔ یلیس نے البتانی کے رسالہ "علم کو اکب" کا ذکر ادب احترام
 سے کیا ہے اور حاکم بامر اللہ خلیفہ مصر (تعارف) کے دربار کے مشہور ہیئت دان ابن یونس کی ایک علامہ
 تصنیف کے بعض بچے بجائے اجزا کا بھی حوالہ دیا ہے جس میں المنصور عباسی کے زمانے سے لے کر اس
 وقت تک مختلف مشاہدات فلکی مثلاً کسوف و خسوف نقاط اعتدال ایل و نہار نقاط انقلاب صیفی و شتوی
 قرآن سیارگان و احتجاب کو اکب کے نتائج مندرج ہیں۔ ان صدی ستائیس نے نظام عالم کے بڑے بڑے
 تغیرات پر بہت کچھ روشنی ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ عرب ہیئت دانوں نے آلات ہیئت کی ترکیب و
 تکمیل پر بہت سادقت صرف کیا۔ وقت کا اندازہ لگانے کے لئے مختلف قسم کی پانی اور دھوپ کی گھڑیاں
 ایجاد کیں اور سب سے پہلے اس مقصد کی تکمیل کے لئے "پنڈلم" یعنی رفاص ساعت انہی نے ایجاد کیا۔
 "عملی علوم میں جن کا مدار تجربے پر ہے علم کیا کا سہرا انہی کے سر ہے" انھوں نے اس فن کے بعض
 نہایت ہی اہم معیار دریافت کئے، مثلاً گندھاک کا تیزاب، شورے کا تیزاب اور الکحل اس فن سے انھوں
 مطب میں بھی کام لیا اور سب سے اول ادویات مفردہ و مرکبہ کی قرا بادینیں شائع کیں اور ان میں معدنی
 نسخے بھی شامل کئے، علم جبر تغیل کی ماہیت سے بھی وہ نا بلند نہ تھے۔ جبر تغیل کی قوتوں کے مسئلے کا انھیں
 اچھی طرح علم تھا۔ علم توازن مایعات میں جو ترقی انھوں نے کی اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اجسام
 کے اوزان مخصوص کی میزان مرتب کر کے پانی میں اجسام کے ڈوبنے میں اور تیرنے کے مالہ و ما علیہ پر انھوں
 نے بسوڑ بختیں لکھیں۔ فن مناظر و مریا میں انھوں نے یونانیوں کی اس غلط فہمی کو درست کیا کہ شعاع
 نور آنکھ سے نکل کر شئی مری پر پڑتی ہے۔ اس کے بجائے انھوں نے اس مسئلے کو رواج دیا کہ شعاع
 شے سے چل کر آنکھ میں داخل ہوتی ہے واقعہ انعکاس و انعطاف ضیاء کی ماہیت کا انھیں پورا علم
 "اس علمی مستعدی کا اثر اس ترقی میں صاف نظر آتا ہے جو صنعت و حرفت کے متعدد فنون میں

جلد جلد ہونی شروع ہوئی۔ فن فلاحیت میں آب پاشی کے طریقے پہلے سے بہتر ہو گئے۔ کھاد کا استعمال ہنر اور سلیقے کے ساتھ کیا جانے لگا۔ چوپایوں کی افزائش نسل کے متعلق قیمتی نکتے معلوم ہو گئے۔ دیہی زمین کا ضابطہ کاشتکاری اور فراہم کرنے کے حقوق کے لحاظ سے بہت زیادہ کامل و مکمل ہو گیا۔ جن کھیتوں میں پہلے دھان کی کاشت نہ ہوتی تھی وہاں اب اس کی پیداوار بھی ہونے لگی۔ سلطنت میں جا بجا ریشم روئی اور اون کے کپڑے کے کارخانے قائم ہو گئے۔ قرطبہ اور مرکش میں چرم سازی و کاغذ سازی کا کام سرور ہو گیا۔ معدنوں پر کام ہونے لگا۔ مختلف دھاتیں ڈھلنے لگیں۔ ٹالیڈو میں ایسے ایسے فولادی خنجر اور تلواریں تیار ہونے لگیں کہ ایک دنیا ان کا لہا ماننے لگی۔

”شاعروں اور موسیقی پر عرب فریقہ تھے۔ شطرنج کا کھیل یورپ نے عربوں سے سیکھا اور قصص و حکایات اور خیالی مضامین کا شوق بھی جو اہل یورپ میں اس قدر پایا جاتا ہے عربوں ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ فن ادب کی ان شاخوں میں جو محض تفریح اور دل بستگی ہی کا ذریعہ نہیں بلکہ شانِ ثقاہت و تنانت لے ہوئے ہیں ان کی فکر سلیم و ذنکتہ آفرینی دیتی تھی۔ دنیا کی ناپائنداری و لامدہی کے نتائج قسمت کی گردش عالم کی ابتدا اس کی میعاد اور اس کا خاتمہ وہ مضامین ہیں جن پر انھوں نے لطیف اور نتیجہ خیز کتابیں لکھی ہیں۔

”بعض دفعہ ہمیں تعجب ہوتا ہے جب ہماری نگاہ ایسے خیالات پر جا پڑتی ہے جن کی نسبت ازراہِ فطرت ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ان خیالات کے موجد ہونے کا شرف ہی کو حاصل ہے مثلاً ایک مسئلہ ارتقا ہی کو لیجئے جسے ہم اکتشافِ جدید سمجھتے ہیں۔ اس مسئلے کی تعلیم ان کے مدارس میں دی جاتی تھی اور ہم تو خیر پھر بھی اس کے محدِ معنی بنتے ہیں۔ وہ ہم سے بھی ایک قدم آگے بڑھے ہوئے تھے اور غیر عضوی اجسام یعنی جمادات تک کو اس کے حیرت انگیز عمل میں داخل سمجھتے تھے۔ رسا میں یعنی کیمیا سازی کا اصلی راز فلزاتی اجسام کے ارتقائے فطری میں مرکوز تھا۔ انحرافِ بنی جس نے بارہویں صدی عیسوی کا زمانہ پایا ہے لکھتا ہے جب عوام فلاسفہ طبعیہ کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ سونا ایک جسم ہے جو درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے تو انھیں یقین کامل ہو جاتا ہے کہ سونا ایک ایسی چیز ہے جو اور دھاتوں

کی شکل یکے بعد دیگرے اختیار کرتا ہوا ایک زمانہ دراز کے بعد اس حالت کمال کو پہنچا ہے یعنی ابتدا میں یہ سیسہ تھا پھر رنگ ہو گیا پس کے بعد پتیل ہوا۔ پھر چاندی ہوا اور چاندی سے ترقی کر کے سونا بن گیا۔ ان جہلوں کو معلوم نہیں کہ فلاسفہ طبیعیہ کا یہ قول کہ سونا ایک ترقی یافتہ جسم ہے قریب قریب ان کے اس قول کے ہم معنی ہے کہ انسان اپنی فطرت اور ترکیب جسمانی کے لحاظ سے قدرت کی قوتوں کے اعتدال کا مرکز ہے ظاہر ہے کہ اس سے ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آدمی پہلے بیل تھا۔ پھر گدھے کی شکل میں تبدیل ہوا۔ پھر گھوڑا بن گیا۔ اس کے بعد بندر کے قالب میں ظاہر ہوا اور سب سے آخر میں انسان بن گیا!

مورخ گبن کا اعتراف

مسلمانوں کی سرپرستی علوم و فنون کا ذکر کرتے ہوئے مشہور مورخ گبن لکھتا ہے ”صوبوں کے خود مختار امیر بھی علم و تہ کی سرپرستی میں شانہ اقتدار برتتے تھے اور ان کی رقیبانہ مسابقت نے علمی مذاق کی ترویج میں غیر معمولی حصہ لے کر سائنس کے نور کو سمرقند و بخارا سے لے کر فاس اور قرطبہ تک پھیلا دیا۔ ایک سلطان کے وزیر نے ایک دفعہ ایک لاکھ اشرفیاں اس غرض سے وقف کر دیں کہ اس سرمائے سے بغداد میں ایک کالج قائم کیا جائے اور اس کالج کے مصارف کے لئے پندرہ ہزار سالانہ کا دوامی عطیہ مقرر کر دیا۔ تعلیم کے فیضان سے عوام و خواص کو یکساں بہرہ اندوز ہونے کا موقعہ دیا جاتا تھا۔ وزیر کا بیٹا اور ایک ادنیٰ درجے کے موچی کا بیٹا پہلو پہلو پہنچ کر استاد سے سبق لیتے تھے۔ طالب علموں کی تعداد ایک ایک دارالعلم میں چھ چھ ہزار تک پہنچی ہوئی تھی جن کی جماعتوں کو باوقات مختلف تعلیم دی جاتی تھی نادار طلبہ کے لئے معقول وظائف مقرر تھے اور سائنزہ کو بیش قرار نہواہیں ملتی تھیں۔ ہر شہر میں عربی زبان کی تصانیف کے نقل اور جمع کرنے کے لئے طالبان علم کا شوق اور اہل دول کا نمود ہر وقت سرگرمی سے مصروف تھا۔“

علامہ لیبان کی شہادت

شہرہ آفاق فرانسیسی علامہ لیبان ”تمدن عرب میں لکھتا ہے ”یورپ کی یونیورسٹیاں چھ سو برس تک

عربی کتابوں کے تراجم پر زندہ رہیں وہ عرب ہی ہیں جنہوں نے یورپ کو علم، اخلاق، تہذیب کی راہیں دکھائیں
 نظری علوم میں انہماک و توغل کے ساتھ عربوں نے ان علوم سے صنعت و حرفت میں بھی پورا کام
 لیا۔ ان کے علوم نے صنعتوں کو درجہ کمال تک پہنچا دیا ہم ان کے اکثر طریقوں سے واقف نہیں ہیں، لیکن
 ان طریقوں کے نتیجے ہمارے سامنے ہیں۔ مثلاً ہم جانتے ہیں کہ وہ کانیں کھودتے اور ان سے گندھاک
 تانبہ، لوہا، چاندی، سونا نکالا کرتے تھے۔ صباغی کے فن میں انہیں حیرت انگیز مہارت حاصل تھی۔ فولاد کے
 بھانے میں انہوں نے اور زیادہ کمال حاصل کیا تھا۔ اس کمال کا بہترین زندہ ثبوت 'صفائح طیطلہ' میں
 پھر کپڑا بننے، صتیار بنانے، کھال کی دیانت کرنے اور کاغذ بنانے میں ان کی شہرت دنیا بھر میں عام تھی
 غرض انہوں نے بہت سی صنعتوں میں ایسا کمال حاصل کیا تھا جس کی مثال آج بھی نہیں ملتی۔ عرب
 تہذیب بلاشبہ تاریخ انسانی کا محیر العقول معجزہ ہے!

فرانس میں عربوں کی شکست کا نتیجہ

ایک اور فریخ عالم ہنری دی تھامیوں لکھتا ہے "چارلس مارٹل کی فیصلہ کن فتح، فرانس میں عرب
 پیش قدمی ہمیشہ کے لئے روک نہ دیتی، تو فرانس، عہد تاریک کی دُشیا نہ بربادیوں اور ہولناک مذہبی
 خوریزیوں سے ضرور بچ جاتا۔ اس فتح نے فرانس ہی کو تباہیوں کے حوالے نہیں کر دیا بلکہ محاکم احتساب
 کی صورت میں اسپین کی پیشانی پر بھی کلنگا ٹیکا لگا دیا اور دنیا کی تہذیب پورے آٹھ سو سال پیچھے رہ گئی
 اس وقت ہمارے پاس جو کچھ بھی متاع ہے ہماری تہذیب ہمارے علوم، ہماری صنعتیں، اس سب میں
 ہم براہ راست عربوں ہی کے احسان مند ہیں۔ عرب آٹھ سو سال تک کمال انسانی کا شاندار نمونہ رہے ہیں
 یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہم جہل و وحشت کا بدترین نمونہ تھے!"

ایچ جی ولز کی شہادت

ایچ جی ولز اپنی شہرہ آفاق تاریخ میں لکھتا ہے "اسلامی تمدن، مغربی تمدن کا پیش رو ہے، لہذا

کوئے بغداد، قاہرہ، قرطبہ کی یونیورسٹیاں، علم و حکمت کے مرکز تھیں اور تمام جہان میں نور پھیلا رہی تھیں یونان میں عربی فلسفہ اسپین کی راہ سے داخل ہوا اور پیرس، آکسفورڈ اور شمالی اٹلی کی یونیورسٹیوں پر چھا گیا۔ اس عربی فلسفے نے جس میں ابن رشد کو خاص خصوصیت حاصل ہے، یورپین ذہن کی کایا پلٹ دی۔ طب میں مسلمانوں نے جو ترقی کی، یونان اس کے پاسنگ کو بھی نہیں پہنچا۔ مسلمانوں کا طریق علاج ہمارے زمانے کے طریق علاج ہی کی طرح تھا اور ہم بھی تک ان کے بہت سے نسخوں سے کام لے رہے ہیں۔ جراحی میں عرب بھی کلوروفارم سے کام لیتے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں ہمارا مسیحی کلیسا، طب کو حرام قرار دے رہا تھا اور جھاڑ پھونک ہی کو ذریعہ شفا سمجھا کرتا تھا!

غیر مسلم اہل علم کے قلم سے مسلمانوں کی علمی سرگرمیوں کا یہ ایک ہلکا سا خاکہ ہے اور اس خاکہ سے بھی ہر آدمی آسانی سمجھ لے سکتا ہے کہ علم سے مسلمانوں کا شغف کس قدر سچا، کس قدر گہرا، کس قدر ہمہ گیر تھا، لیکن اس شغف پر جو بظاہر نہایت عجیب اور قدیم دنیا میں بے مثال ہے۔ کسی ایسے شخص کو تعجب نہیں ہو سکتا جو اسلام سے واقفیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں میں علم سے جو بے اندازہ محبت پیدا ہوئی، اس کا سبب صرف اسلام ہے، کیونکہ دوسرے تمام دنیوں کے برخلاف اسلام علم و فکر، تدبیر و تامل کا دین ہے۔ اسلام کی اپنی ہمیشہ اولی الالباب سے رہی ہے۔ اسلام نے طلب علم ہر مسلمان پر مرد و عورت واجب کر دی ہے اور اسلام میں جہل سے زیادہ مذموم کچھ نہیں۔

اسلام کا پہلا اعلان

اسلام نے دنیا میں قدم رکھتے ہی جو پہلا اعلان کیا، وہ کیا تھا؟ ایک سے زیادہ اعلان ہو سکتے تھے توحید کا اعلان، رسالت کا اعلان، عبادت الہی کا اعلان، مکارم اخلاق کا اعلان، انسانی حقوق کا اعلان، مگر اسلام کے اولین اعلان میں اس قسم کی کوئی بات نہ تھی۔

پھر اسلام کا اولین اعلان کیا تھا؟ غیر مسلم سن کر ضرور حیرت سے دانتوں میں انگلی داب لیں گے اسلام کا اولین اعلان محض علم کی برتری و ضرورت کا اعلان تھا اور یہ اعلان ہر لحاظ برحق و درست

تھا اس لئے کہ علم نہ ہو تو نہ دین کا کوئی معاملہ کا حقہ استوار ہو سکتا ہے نہ دنیا کا۔ اسلام نے ظاہر ہوتے ہی نہایت پر زور انداز میں اعلان کر دیا کہ علم کو سینہ بسینہ نہیں زباؤں میں نہیں، کاناپسی اور سرگوشیوں میں نہیں، اسرار اور رموز میں نہیں، چھوئنتروں میں نہیں، ٹونوں ٹوکوں میں نہیں، بلکہ کھلے خزانے ڈنکے کی چو پر بر ملا ہونا چاہیے، تاکہ اس کی تحصیل ہر آدمی کے امکان میں ہو۔ سب کے لئے مباح ہو۔ پڑھنا پڑھانا، ہر انسان کا مسلم حق ہو۔ امیر کا بھی۔ غریب کا بھی۔ برہمن کا بھی شہور کا بھی۔ اسرائیلی کا بھی غیر اسرائیلی کا بھی۔ عربی کا بھی عجمی کا بھی۔ یوہا کا بھی اور ہاشما کا بھی!

اسلام کے سب سے پہلے اعلان کا سب سے پہلا لفظ جو دنیا نے سنا۔ بظاہر کیسی حیرت انگیز بات ہے۔ — ”وہ اقرا“ تھا حالانکہ اس خداوندی بول کے اولین مخاطب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امی محض تھے ایک ان پڑھ سے پڑھنے کا مطالبہ بے معنی معلوم ہوتا ہے، مگر نہیں۔ یہ مطالبہ اس لئے ہوا کہ محمد امی کے ذریعہ جو وحی الہی دنیا کے رشد و ہدایت کے لئے آرہی ہے وہ کتاب ہوگی، یعنی لکھی جائے گی۔ ”قرآن“ ہوگی، یعنی پڑھی جائے گی۔ ایسی کوئی بات نہ ہوگی، جو صرف زباؤں سے کہی جاتی اور کانوں سے سنی جاتی ہو۔ ”اقرا“ کا مطالبہ اس لئے ہوا کہ تحریر و کتابت کی ضرورت و اہمیت دنیا پر روشن ہو جائے اور علم کو سینوں کے نکال کر کتابوں کی امانت میں دینے کی راہ کھلتے۔ اقراء باسم ربك الذی خلق الانسان من علق اقراء وربك الا کرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم!“

یہ ہے اسلام کا اولین اعلان اور یہ اعلان انسانی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کو اس پر زیادہ سے زیادہ فخر کرنا چاہیے۔

اسلام کا یہ اعلان منطقی ترتیب کے لحاظ سے بھی بہت عجیب ہے، انسان ایک وجود ہے یعنی موجود نہ تھا پھر موجود ہوا، اسی لئے سب سے پہلے نعمت تخلیق کا ذکر کیا گیا، لیکن نعمت تخلیق عظیم ہونے پر بھی تنہا انسان کا حصہ نہیں۔ تمام مخلوقات اس نعمت میں انسان کی شریک و ہمیم ہیں۔

لہٰذا دوسرے بڑے مذاہب کی صحیفوں کے نام اس مفہوم سے خالی ہیں، دید کے معنی محض علم ہیں، ”توراة“ کے معنی شریعت یا قانون اور انجیل کے معنی بشارت ہیں۔

پھر وہ کون نعمت ہے جس سے صرف انسان سرفراز ہوا ہے اور جس میں کسی مخلوق کی شرکت نہیں وہ نعمت بلاشبہ علم ہے۔ علم ہی وہ نعمت عظمیٰ ہے جو صرف انسان کو بخشی گئی ہے مگر کون علم؟ خرافات تو ہمارے اصاطیر نہیں جن پر جہل کی انگلیوں نے علم کی چھاپ لگا دی ہے۔ وہ علم بھی نہیں جس کے مدعی کاہن و ساحر اجار و رہبان، پروہت اور پانڈے، عال اور سائنس دان رہے ہیں؛ کیونکہ جس چیز کا نام انھوں نے علم رکھ چھوڑا ہے علم نہیں ہے کچھ رموز و اسرار ہیں، غیر مفہوم الفاظ ہیں، ٹوٹے ٹوٹے ہیں۔ خیر منتر ہیں، نہ سمجھ میں آنے والی بولیاں ہیں چھپی چھپی ڈھکی ڈھکی باتیں ہیں جو نہ سب کے سامنے کہی جاتی ہیں نہ سب کو بتائی سکھائی جاتی ہیں۔ ان کی بڑائی اور ان کا اثر بس اسی میں ہے کہ سینوں میں بند رہیں اور سرگوشیوں میں آگے بڑھیں اسلام نے دنیا میں قدم رکھتے ہی ببا ناک دہل اعلان کر دیا کہ یہ علم وہ علم نہیں ہے جو انسان پر خدا کی منت کبریٰ و نعمت عظمیٰ ہے بلکہ علم وہی ہے جو راز نہیں بنتا قلم و کتابت سے ثبت و مدون ہوتا ہے اور جسے ہر آدمی جب چاہے حاصل کر سکتا اور پرکھ سکتا ہے۔ وہ چیز علم کیونکر ہو سکتی ہے جو ظاہر ہونے سے روشنی میں آنے سے لکھی پڑھی پکھی جانے سے بچتی، بدکتی، ڈرتی ہے؛ یقیناً یہ چیز علم نہیں ہو سکتی۔ علم کے نام سے جہل ہو سکتی ہے۔ مکر و دہل ہو سکتی ہے۔ اسلام نے اسی علم کو انسان پر خدا کا سب سے بڑا احسان بتایا ہے جو تحریر میں آنے سے گریز نہیں کرتا جسے لکھ کر تمام دنیا کے سامنے سورج کی روشنی میں رکھا جاسکتا ہے اور جس کی زبان حال چلیج دیتی رہتی ہے کہ آؤ اور مجھے پرکھو۔ دیکھو میں کندن ہوں یا ملمع کیا ہوا پتیل! قرآن نے ہی نہیں کیا کہ حقیقی علم کو مصنوعی و فرضی علم سے الگ کر دیا؛ بلکہ نعمت علم کو نعمت تخلیق سے کہیں زیادہ برتر و افضل دکھایا ہے۔ دیکھیے تو کیا ارشاد ہوتا ہے: "اقرباً سحر ربك الذی خلق خلق الانسان من علق" نعمت تخلیق عام ہے جس میں انسان اور تمام مخلوقات برابر کے شریک ہیں اس لئے اس نعمت کو محض رب کی طرف منسوب کیا، لیکن اس کے بعد ہی کلمہ خطاب کو دہرا کر فرمایا "اقرب ربك الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم" اس مکرر اقرا، میں نعمت علم کو نہ رب کی طرف منسوب کیا، نہ "رب اکرم" کی طرف بلکہ "رب اکرم" سے اسے نسبت دی تاکہ معلوم ہو جائے کہ علم کی نعمت وہ نعمت ہے جو از حد اکرم والے پروردگار کا اکرم ہے محض رب کا اکرم نہیں ہے۔

”رب اکرم“ کا کرم ہے اس لئے سب سے بڑا کرم ہے اور واقعی ظہول انسان پر اس سے بڑا کرم اور کیا ہو سکتا ہے کہ علم و معرفت کا سورج اس پر درخشاں ہو گیا جس کے نور کی نہ کوئی حد ہے اور نہ وہ کبھی ختم ہونے والا ہے!

”رب اکرم“ فرما کر علم کی عظمت و اہمیت پوری طرح واضح کر کے یہ بھی صاف کر دیا کہ قلم و تحریر کے ذریعہ انسان کے علم کو جو وسعت و فراوانی بخشی گئی ہے اس کا اندازہ کرنا کسی کے بس میں نہیں۔

”علم الانسان ما لم يعلم“

شروع شروع انسان حیوان سے ممتاز نہ تھا۔ شکار مارتا اور کھاتا تھا۔ غاروں بھٹوں میں رہتا۔ بسر کرتا تھا اور درندوں سے لگاتار لڑائی میں مشغول تھا۔ اگر آہستہ آہستہ اس کا علم بڑھا، جو ”رب اکرم“ نے اس کے خمیر میں رکھ دیا تھا، اور آج وہی انسان جو پہلے کبھی نہایت کمزور مخلوق تھا، خشکیوں پر پانیوں پر ہواؤں پر حکومت کر رہا ہے۔ علم کے ہاتھ انسان کو کل کہاں لے جائیں گے؟ کون پیشین گوئی کر سکتا ہے؟ ”رب اکرم“ ہی جانتا ہے کہ اس کی بخشش انسان کو کہاں پہنچانے والی ہے! چاند تو خیر زمین سے بہت قریب ہے انسان تیاروں کو بھی مسخر کر لینے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے ”رب اکرم“ کا کرم اکبر علم کسی دن تیاروں کا بھی انسان کو مالک بنا دے۔ اور اس یادگار و عجیب دن، انسان قرآن مجید میں یہ ارشاد پڑھ کر حیران و ششدر رہ جائے۔ ”وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا“

دیکھا آپ نے اسلام کی نظر میں علم کا مرتبہ کیا ہے یہ بھی یاد رہے کہ غیر مسلم دنیا نے علم کو کس نظر سے دیکھا اور علم سے کیا برتاؤ کیا؟ قرآن میں اگر سورہ علق کی ابتدائی چار آیتوں کے سوا علم کی فضیلت میں اور کچھ نہ کہا جاتا تو بھی کافی و وافی تھا، لیکن قرآن میں بار بار علم کی عظمت و اہمیت کو نہایت دل کش پیراؤں میں پیش کیا گیا ہے اور تحصیل علم پر انسانوں کو راغب کیا گیا ہے۔

انسان کی فرشتوں پر فضیلت

اولین انسان حضرت آدم کا قصہ بھی حقیقت میں ہی علم کی فضیلت و برتری کا بیان ہے۔

طہر و تقدس، عصمت و عفاف، عبادت و ریاضت کیسی محبوب صفتیں ہیں، کتنی مطلوب صفتیں ہیں فرشتے ان صفتوں سے بدرجہ اتم متصف ہیں۔ فرشتے اپنی جبلت ہی میں نیک ہیں شر کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن فرشتوں جیسی برگزیدہ مخلوق پر ایک ایسی مخلوق کو فضیلت حاصل ہوگئی جس کی فطرت، خیر کے ساتھ شر سے بھی آشنا ہے اور حکم دیا گیا کہ اسی ظلم و جہول مخلوق کو — آدم کو — انسان کو — سجدہ کرو معنوی تعظیم و تکریم، اجلال و احترام مقبول نہ ہوگا۔ سچ مح سجدہ ہی کرو، کیونکہ خاک کا یہ تپلا زمین پر ہمارا مناسب و خلیفہ ہوگا!

فرشتوں کی فطرت سلیم اس حقیقت تک پہنچ گئی کہ یہ آدم، یہ انسان کچھ عجیب چوں چوں کا مرتبہ ہوگا۔ نیکی پر آئے گا، تو عرش الہی سے لگ جائے گا اور بدی پر تلے گا، تو خود بدی پناہ مانگنے لگے گی۔ فرشتوں نے اپنا یہ کشف جناب باری تعالیٰ میں پیش کیا، *انجعل فیہا، من یفسد فیہا و یسفک الدماء* و *نحن نسبہم بحسدک و نقدس لک*۔ فرشتوں کا استدلال یہ تھا کہ خدا، خیر محض ہے اس لئے خدا کا خلیفہ بھی خیر محض ہونا چاہیے، لیکن فرشتوں کا استدلال مقبول نہ ہوا اور حکمت الہی کا فیصلہ یہی رہا کہ آدم، زمین پر خدا کا خلیفہ بنے گا اور فرشتوں کو اپنے تمام طہر و تقدس، خیر و فضل کے باوجود آدم کو سجدہ کرنا ہوگا!

اپنے سے بظاہر کہیں سبت مخلوق آدم کو فرشتے، کیوں سجدہ کریں؟ اس لئے کہ آدم کو ایک ایسی خصوصیت بخش دی گئی ہے جس سے فرشتے محروم ہیں اور یہ خصوصیت تمام فضیلتوں پر بھاری اور آدم کی خلافت الہی کا حق دار بنانے والی ہے۔

وہ خصوصیت کیا ہے؟ — علم! *وعلمہم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکۃ فقال ان نبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم تعلمون*!

اب فرشتے سمجھے کہ معاملہ کیا ہے؟ انہیں معلوم تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت علم بھی ہے اور یہ حقیقت ان پر ظاہر ہو گئی کہ زمین کی خلافت کے لئے علم و حکمت اہلی شرط ہے اور خدا کے علیم و حکیم نے آدم کو زمین کی خلافت کے ساتھ علم و حکمت کی خلافت بھی بخش دی ہے، وہ علم و حکمت جس سے خود فرشتے

محروم ہیں لہذا اس صفت سے اپنی محرومی کا نہایت خوبصورت نغظوں میں اعتراف کر لیا۔ قالوا
سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم

اس اعترافِ عجز پر ارشاد ہوا کہ آدم کو تم پر فوقیت بڑی بڑی مصلحتوں سے دی گئی ہے تم کیا جانو
یہ خاک کا پتلا میرے بجستے ہوئے علم سے آخر کار کس حدِ کمال کو پہنچے گا۔ یہ تو صرف میں ہی جانتا ہوں۔
قال الحراقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون!

خلق انسان کی داستان، توراۃ نے بھی سنائی ہے اور دوسرے ادیان کی کتابوں نے بھی، لیکن
قرآن نے علم کی بنا پر انسان کو جملہ مخلوقات پر عام فضیلت دے کر جو داستان سنائی ہے، کہیں نہیں
ملتی۔ وہ صرف اسلام ہی ہے جس نے انسان کو زمین پر خدا کا خلیفہ قرار دیا ہے اور وہ صرف اسلام ہی ہے
جس نے انسان کو محض علم کی بنا پر جملہ مخلوقات ہی سے نہیں بلکہ فرشتوں سے بھی ممتاز ٹھہرایا ہے۔

قومی خود مختاری اور علم

اس دنیا کی زندگی میں خود مختاری و قومی حکمرانی، ایسی نعمت ہے کہ جو قوم اس نعمت سے محروم
ہو جاتی ہے آخر زندگی سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے واضح
کر دیا ہے کہ خود مختاری و قومی حکمرانی، سر ملندی و فیروزی کے لئے مادی طاقت اور علمی طاقت دونوں
کا ہونا لازمی ہے ورنہ قومیں اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکیں گی۔ اسرائیلی قوم ایک قدیم قوم ہے۔ دشمنوں سے
جب لگاتار مار کھاتی رہی تو دوسری قوموں کی دیکھا دکھی اس وہم میں مبتلا ہو گئی۔ کہ بادشاہ کے بغیر زندگی
نہیں ہو سکتی خدا کے نبی نے ہر چند سمجھایا کہ بادشاہ ہی ایک بہت بڑا شر ہے۔ تم اس وہم سے باز آ جاؤ، مگر
اسرائیلی نہ مانے، تو خدا نے طاقت کو ان کا بادشاہ منتخب کر دیا!

طاقت کا نام سن کر اسرائیلی قوم حیرت زدہ رہ گئی، پھر احتجاج کی راہ سے چلا اٹھی "انی یکون لنا
املاک علینا ونحن احق بالملک منہم ولعروت سعتنا من الماکل!" طاقت ہمارا بادشاہ کیسے
ہو سکتا ہے وہ تو مفلس و قلاش ہے! ان احمقوں کے خیال میں طاقت کا اصل سرچشمہ صرف دولت تھا

اور وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ غریب یا فقیر آدمی بھی کوئی بڑی مہم سر کر سکتا ہے۔

ان نادانوں کے جواب میں ارشاد ہوا "وزادۃ بسطة فی العلم والجسم" بے شک طاقت کے پاس سونا چاندی نہیں، مگر سونا چاندی ہی تو — تم لاکھ سمجھا کر — قوت و عظمت کا اصلی منبع نہیں ہے۔ قوت و عظمت کا لازماً تو کسی اور ہی چیز میں مضمر ہے، اور وہ چیز بدرجہ اتم طاقت کے حصے میں آچکی ہے۔ وہ چیز ہے علم کی قوت اور جسم کی قوت "وزادۃ بسطة فی العلم والجسم" لہذا وہی تمہارا بادشاہ بننے کا سب سے زیادہ اہل ہے، اور جلد ہی ثابت ہو گیا کہ طاقت اپنے علم و جسم کی قوتوں سے اسرائیل کے حریفوں پر غالب آگیا، اور اسرائیل بڑی قوم بن گئے۔

انبیاء علیہم السلام مکمل انسان ہوتے ہیں، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الانبیاء ہیں اس پر بھی خدا کا حکم ہوا کہ اپنے لئے فراوانی علم کی ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ "قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا" ان سرسری اشاروں سے بآسانی سمجھا جاسکتا ہے کہ دوسرے ادیان و مذاہب کے ماننے والوں میں ذہنی، عقلی، علمی بیداری کیوں پیدا نہیں ہوئی، اور مسلمانوں میں یہ حیرت انگیز بیداریاں کیوں عام رہیں؟ ان اشاروں کی تفصیل آپ کو شیخ الاسلام علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ کی اس جلیل القدر کتاب میں ملے گی جس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے اور آپ یہ سوچ کر حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ اسلام نے علم کو جو اعلیٰ و اشرف و افضل درجہ دیا ہے مسلمانوں کی موجودہ حالت دیکھتے ہوئے، کون خیال کر سکتا ہے کہ اسلام نے ایسا کیا ہوگا؟

(مقدمہ کی ترتیب میں جن کتابوں سے زیادہ ترمیم دلی گئی ہے، ان کے نام یہ ہیں:

معرکہ مذہب و سائنس - تمدن عرب (از لیلیان) دائرۃ المعارف (فرید و جدی)، انسائیکلو پیڈیا

برٹانیکا، پچ جی، ولز کی تاریخ - ماٹر ٹرم آف مین)

عبد الرزاق ملیح آبادی

دہلی - یکم نومبر ۱۹۵۲ء

مُقَدِّمَةٌ مَوْعِلِفَتْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله المبتدئ بالنعمة، بآرى النسم، ومشر الزمم، ورازق الهم
الذى علمنا ما لم نكن نعلم، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم
النبين، وعلى آله الطيبين، والحمد لله رب العلمين :-

أما بعد خدا کی رحمت تمہارے شامل حال ہو، تم نے درخواست کی ہے کہ علم کے معنی
تحصیل علم کی فضیلت علم کے لئے سعی و محنت کی اہمیت بیان کروں اور بتاؤں کہ دلیل کو علم سے
محکم کرنا چاہیے۔ دین الہی میں فہم و تمیز کے بغیر گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے اور محبت و برہان کے بغیر
حکم لگانا حرام ہے اور یہ کہ کس قسم کا بحث و مباحثہ جائز ہے اور کس قسم کا مکروہ ہے؟ کس طرح کی رائے
زنی مذکور ہے اور کس طرح کی مذموم؟ کون سی تقلید روا ہے اور کون سی ناروا؟ اور یہ کہ طلب علم
کے آداب کیا ہیں؟ عالم و متعلم کے اخلاق کیا ہیں؟ تحصیل میں کس ثابت قدمی کی ضرورت ہے؟ طالب
علمی کے طریقے کیا ہیں؟ راہ علم میں مصائب برداشت کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ وغیرہ آداب
معاملات جو تعلیم و تعلم سے تعلق رکھتے ہیں اور جن میں اس امت کے سلف صالحین رضی اللہ عنہم
اجمعین کے آثار و اقوال مروی ہیں تاکہ تمہیں ان کی راہیں معلوم ہوں اور تم ان کے نقش قدم
پر چل سکو۔

میں نے ثوابِ اخروی کی امید اور تقربِ الہی کی آرزو میں تمہاری درخواست منظور کر لی اور مجھے یہی
 کرنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علماء سے عہد لے چکا ہے کہ علم کو چھپائیں گے نہیں اور سوال ہونے
 پر ظاہر کر دیا کریں گے، فرمایا "وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ
 لَا تَكْتُمُونَهُ" اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس سے علم پوچھا گیا اور اس نے چھپایا تو قیامت
 کے دن اس کے منہ میں آتشیں لگام چڑھی ہوگی اور علماء نے کہا ہے "جو کوئی علم کو چھپاتا ہے وہ گویا جہنم
 مجھ سے پہلے بھی اس قسم کی کتابیں کئی آدمی لکھ چکے ہیں۔ وہ کافی ہوتیں تو میں یہ کتاب نہ لکھتا اور
 ان کی طرف اشارہ کر دیتا، لیکن وہ کافی نہیں۔ ہر مؤلف نے وہی جمع کیا ہے جو اس کے ذہن میں محفوظ
 تھا اور جس کے تلف ہو جانے کا اندیشہ تھا، یا جسے اس نے طالبِ ارشاد کے لئے مناسب سمجھا اور یہ اچھا
 ہی ہوا، کیونکہ اگر علماء جمعِ قندوین علم میں غفلت برتتے، تو حکمتِ رخصت ہو جاتی اور علم معدوم ہو جاتا،
 بلکہ فسوس بہت سا علم، بے پروائی اور حبِ دنیا کی وجہ سے تلف بھی ہو چکا ہے، لیکن یہ اللہ عز و جل
 کا وعدہ ہے کہ اپنے فضل و کرم سے اس دین کیلئے ایسے لوگ ہمیشہ باقی رکھے گا جو گو کم ہوں گے، مگر
 امت کے لئے اصول و فروعِ دین کو محفوظ رکھیں گے۔ بے شک اس امت کو اس وقت تک خطرہ نہیں
 جب تک ایسے لوگ اس میں موجود ہیں جن سے آنے والی تسلیس علم حاصل کرتی رہیں گی، جیسا کہ نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "علم کا زوال علماء کے زوال سے ہے" اور جیسا کہ تم ہماری اس کتاب
 میں انشاء اللہ مفصل دیکھو گے۔ وہو حسبى ونعم الوكيل،

باب

فرضیتِ علم

”طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ“ (حدیث)

ابو عمر کہتے ہیں یہ حدیث بکثرت طریق سے حضرت انس کے واسطے سے روایت ہوئی ہے، مگر سب طریقے معارض ہیں، اور محدثین کے نزدیک ناقابلِ احتجاج اسحاق بن راہویہ کہا کرتے تھے یہ حدیث صحیح تو نہیں، لیکن اس کے معنی یہ ہیں کہ وضو، نماز، رکوع، حج وغیرہ ضروریاتِ دین کا علم حاصل کرنا لازمی ہے انہی اسحاق کا قول ہے ”واجب علم کے لئے سفر کی اجازت والدین سے نہ لی جائے، البتہ مستحب علم کے لئے سفر میں والدین کی اجازت ضروری ہے“

ابو عمر کہتے ہیں اسحاق کی مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس حدیث کی اسناد میں کلام کیا گیا ہے، لیکن اس کے معنی محدثین کے نزدیک بھی درست ہیں، اگرچہ معنی کی تفصیل میں ان کا کسی قدر اختلاف ہے، جیسا کہ ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں۔

امام مالک سے پوچھا گیا، کیا طلبِ علم سب لوگوں پر فرض ہے؟ انھوں نے جواب دیا ”نہیں، لیکن آدمی کو اتنا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ اپنے دین میں فائدہ اٹھا سکے۔“

حسن بن الربیع کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک سے حدیث ”طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ“ کے بارے میں سوال کیا۔ کہنے لگے ”اس سے مراد وہ علم نہیں جسے لوگ حاصل کرتے ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ آدمی کو اپنے دین کی کسی بات میں شک ہو، تو سوال کرنا فرض ہے تاکہ شک دور ہو جائے۔“

ابو طالب علم ہر مسلمان پر فرض ہے، کتاب میں جہاں جہاں ”ابو عمر کہتے ہیں“ آیا ہے اس سے مراد خود مؤلف ہے، وہ اپنی رائے ہی کیفیت سے پیش کرتا ہے۔ (مترجم)

سفیان بن عیینہ کا قول ہے "تحصیل علم اور جہاد مسلمانوں کی جماعت پر فرض کفایہ ہے۔ ایک گروہ ادا کر دے تو باقی لوگ سبک دوش ہو جاتے ہیں" پھر یہ آیت پڑھی۔

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا
اور یہ مناسب نہیں کہ سب مسلمان نکل کھڑے
نَفَرًا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ
ہوں۔ ایسا کیوں نہ کیا کہ ان میں سے کچھ لوگ
لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا
نکلے ہوئے کہ دین کی سمجھ پیدا کرتے اور لوٹ
قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
کہ اپنی قوم میں خوف خدا پیدا کرتے۔

احمد بن صالح سے حدیث طلب العلم فریضۃ کے بارے میں سوال کیا گیا، تو کہنے لگے میرے نزدیک مطلب یہ ہے کہ جہاد کی طرح اگر ایک جماعت اسے سنبھال لے، تو باقی لوگوں سے فرض ساقط ہو جاتا ہے۔

ابو عمر کہتے ہیں علماء کا اتفاق ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں: ایک فرض عین اس کی تحصیل ہر فرد پر لازمی ہے اور ایک فرض کفایہ اس علم کو ایک آدمی نے بھی حاصل کر لیا، تو اس علاقے کے باقی لوگوں پر سے ساقط ہو گیا۔ فرض دین کا اجمالی علم فرض عین ہے۔ کوئی آدمی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں جیسے زبان سے شہاد اور قلب سے استہاد کہ اللہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی نظیر نہیں نہ کسی کو اس نے جنا ہے نہ کسی نے اسے پیدا کیا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ ہر چیز کا خالق ہے۔ سب کو اسی کی طرف لوٹ جانا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وہی زندگی بخشتا ہے۔ زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ ہے آسمان و زمین میں کوئی ایک ذرہ بھی اس سے اوجھل نہیں وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اہل سنت کے عقیدے میں ذات باری اپنی جملہ صفات و اسماء کے ساتھ ازل سے موجود ہے نہ اس کی کبھی ابتدا ہوئی نہ کبھی انتہا ہوگی اور وہ عرش پر متمکن ہے، اور اس بات کی شہادت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نبرے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور یہ کہ موت کے بعد جزا و سزا کے لئے اٹھنا ہے ایمان و اطاعت سے شاد کام ہونے والے ہمیشہ حبیب میں رہیں گے اور کفر و نافرمانی کی بدبختی کے شکار بن جانے والے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور یہ کہ قرآن

اللہ کا کلام ہے اور جو کچھ قرآن میں ہے اللہ کی طرف سے حق ہے۔ اس پر ایمان لانا اور اس کی آیات و حکمت پر عمل کرنا فرض ہے۔

اور یہ کہ پانچوں نمازیں فرض ہیں، نیز ان باتوں کا علم بھی لازمی ہے جن کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی جیسے طہارت نماز کے تمام ارکان و احکام اور یہ کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور روزے کے احکام کا علم بھی فرض ہے۔ اسی طرح اگر آدمی مالدار ہے، تو یہ جاننا بھی فرض ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے کب فرض ہے؛ کتنے میں فرض ہے؛ اور یہ کہ بشرط استطاعت عمر بھر میں ایک مرتبہ حج فرض ہے وغیرہ وغیرہ امور جن کا اجمالی علم ضروری ہے اور جن سے بے خبری ناقابل معافی۔

مثلاً بدکاری، سود خواری، شراب نوشی، سوہر، مردار اور نجاستوں کے کھانے کی حرمت غیر کا مال غصب کرنا، رشوت لے کر فیصلہ کرنا، جھوٹی شہادت دینا، دھوکے یا بلا رضا مندی کسی کا مال کھانا اور یہ کہ ہر قسم کا ظلم حرام ہے۔ بہنوں، بیٹیوں وغیرہ رشتہ داروں سے نکاح ناجائز ہے۔ ناحق مسلمان کی جان لینا حرام ہے وغیرہ وغیرہ امور جن کی حرمت پر کتاب اللہ ناطق اور امت متفق ہے۔

وہ گئے دوسرے علوم ان کی تحصیل، ان میں تو غل و تاجر ان کی ترویج و اشاعت دینی و دنیاوی معاملات میں ان کے مطابق فیصلہ و فتویٰ، تو یہ فرض کفایہ ہے، یعنی ہے تو یہ بھی فرض، لیکن اگر کچھ لوگ اسے سنبھال لیں، تو اس مقام کے باقی لوگوں سے فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں بلا اختلاف تمام علماء متفق ہیں اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں: **فَاُولَٰئِكَ فُرِقَتْ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ**۔

اس آیت میں حکم کل مسلمانوں کو نہیں دیا گیا، بلکہ بعض ہی کو دیا گیا ہے کہ علم حاصل کریں اور دوسروں کو سکھائیں۔ طائفتہ اطلاق عربی زبان میں ایک آدمی پر بھی ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ آدمیوں پر بھی اسی طرح جہاد فرض کفایہ ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے:۔

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
غیر اولی الضرر والمجاہدون فی

برابر نہیں ہیں بغیر عذر کے جہاد سے بیٹھنے والے مسلمان

اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرنے

سبیل اللہ باموالہم وانفسہم   والے مسلمان مال و جان سے جہاد کرنے والے
 فضل اللہ المجاہدین علی القتا   کو درجے کے لحاظ سے پیچھے رہنے والوں پر خدا
 عدین اجر اعظیما۔   نے فضیلت دی ہے۔

آیت میں مجاہد کو فضیلت دی گئی ہے اور مختلف (پچھے رہ جانے والے کی مذمت نہیں کی گئی) جہاد کی فرضیت میں بکثرت آیتیں موجود ہیں، لیکن مراد وہی ہے جو ہم نے بیان کر دی ہے، ہاں اگر دشمن کسی علاقے پر ٹوٹ پڑے تو وہاں کے تمام مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، ساتھ ہی ان علاقوں پر بھی جو اس علاقے سے قریب ہوں، مسلمانوں کی کمزوری سے واقف ہوں اور حمایت کر سکیں۔

ابو عمر کہتے ہیں، ہمارے اصحاب کے نزدیک سلام کا جواب دینا بھی فرض کفایہ ہے جماعت میں سے ایک شخص نے جواب دے دیا، تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا، لیکن علمائے عراق کا مسلک دوسرا ہے وہ ہر شخص پر جواب دینا فرض بتاتے ہیں۔

اسی قبیل سے مردے کی تجنیز و تکفین، نماز جنازہ اور دفن ہے عدالت میں شہادت دینا بھی فرض کفایہ ہے، لیکن اگر صرف دو ہی شاہد موجود ہوں اور تیسرا گواہ نہ مل سکے تو دونوں پر شہادت فرض عین ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے عیادت مرین اور شمیمت عاٹن کو بھی اسی باب میں شمار کیا ہے۔ اہل ظاہر اے فرض عین بتاتے ہیں، لیکن جمہور علماء کی رائے میں عیادت و شمیمت اس باب سے نہیں، بلکہ محض مستحب ہے جن ادب ہے اور محبت و الفت بڑھانے کے لئے اس کا حکم دیا گیا ہے، لہذا اگر کوئی شخص اس میں کوتاہی کرتا ہے تو قابل مواخذہ نہیں، لیکن اتباع سنت میں کوتاہی بذات خود نقصان دہ ہے۔

حسن بصری کا قول ہے ”چھ باتیں ایسی ہیں جنہیں ایک گروہ انجام دیدے تو باقی لوگ سبک دوش ہو جاتے ہیں اور سب لوگ یک لخت ترک کر دیں، تو سب کے سب گنہ گار ہوتے ہیں۔ جہاد میت کی تجنیز و تکفین، نماز جنازہ، فتویٰ دینا، خطبہ جمعہ سننا، کیونکہ روا نہیں امام کو خطبہ دینے کے لئے تنہا چھوڑ دیا جا اور نماز باجماعت“

لے چینگ لینے والا جب الحمد للہ کہے تو سننے والے کو کہنا چاہیے رک رک الشہیہ شمیمت ہے۔

جعفر بن محمد کہا کرتے تھے "ہم نے اہل علم کا علم چار باتوں میں محصور پایا: پروردگار کی معرفت، اس کے احسانوں کی معرفت، اس کے احکام کی معرفت، اور ان امور کی معرفت جو انسان کو دین سے نکال کر بے دین بنا دیتے ہیں"

باب عِلم اور اہل عِلم کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو لوگ خدا کے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن کی تعلیم و مذاکرے میں مشغول ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں رحمت الہی ان کا احاطہ کر لیتی ہے۔ یکنیت ان پر نازل ہوتی ہے اور خود خدا اپنے مقرب ملائکہ میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ جو کوئی علم کی تلاش میں ایک راہ چلتا ہے خدا اس کے لئے خبت کی بھی ایک راہ آسان کر دیتا ہے جس کی کو عمل بنے پیچھے کر دیا ہے، نسب اسے آگے نہیں کر سکتا"

حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس علم و ہدایت کے ساتھ خدا نے مجھے بھیجا ہے، اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے، جو برسی ایک زمین پانی سے سیراب ہوئی اور اس میں بہت سا ہر اکھرا سبزہ اگا۔ دوسری زمین بھی سیراب ہوئی اور اس نے پانی جمع کر لیا جس سے خدا نے آدمیوں کا بھلا کیا۔ اکھڑ نے پیا۔ اس سے کھیتی کی آب پاشی کی، لیکن ایک زمین ایسی بھی نکلی جس نے نہ سبزہ پیدا کیا نہ پانی روکا۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے دین الہی میں مہارت حاصل کی اور میری لائی ہوئی ہدایت سے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے خود علم حاصل کیا۔ اس پر عمل کیا اور دوسروں کو سکھایا، اور ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے نہ میری ہدایت قبول کی نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھایا"

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "لوگ جو اہل اور دیانت کی کالوں کی طرح ہیں۔ جو جاہلیت میں اچھے تھے وہی اسلام میں اچھے ہیں، اگر علم سے آراستہ

ابو عمر کہتے ہیں، یاد رہے فضائل اعمال کی حدیثیں متقدمین نے بغیر کاوش و ادراک اور احادیث اعمال کی طرح ان کی تحقیق و تنقید نہیں کی ہے۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا "یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون ہے؟" فرمایا "معرفت الہی" اس نے پھر عرض کیا "یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون ہے؟" فرمایا "معرفت الہی" اس نے سہ بارہ عرض کیا "یا رسول اللہ میں عمل کے بارے میں سوال کرتا ہوں اور حضور علم کے بارے میں جواب دیتے ہیں" اس پر حضرت نے ارشاد فرمایا "علم کے ساتھ مقوڑا عمل بھی نفع پہنچاتا ہے، لیکن جہل کے ساتھ بہت عمل بھی نفع نہیں پہنچاتا" امام ابو یوسف کا بیان ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا "میں اپنے والد کے ساتھ ۹۳ ع میں حج کو گیا۔ اس وقت میری عمر سولہ برس کی تھی۔ میں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جسے بھیڑ گھیرے ہوئے تھے۔ والد سے پوچھا "یہ بڑھا کون ہے؟" انھوں نے کہا "یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام عبد اللہ بن الحارث بن جبر ہے۔ میں نے کہا تو مجھے بھی ان کے پاس لے چلیے تاکہ کوئی حدیث سن لوں چنانچہ والد آگے ہوئے اور لوگوں کو ہٹاتے چلے گئے، میں صحابی کے قریب پہنچا تو وہ کہہ رہے تھے "رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس کسی نے دین الہی میں تفقہ حاصل کر لیا، خدا اسے فکر و رزق سے اس طرح سبک دوں گا کہ اس کے دہم و گمان میں بھی نہیں۔"

ابو عمر کہتے ہیں، محمد بن سعد و اقدی نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے صرف دو صحابی دیکھے تھے۔ ایک حضرت انس اور دوسرے یہی حضرت عبد اللہ بن جبر زبیدی۔

حسن سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میرے جانشینوں پر خدا کی رحمت! میرے جانشینوں پر خدا کی رحمت! میرے جانشینوں پر خدا کی رحمت!" صحابہ نے عرض کیا "آپ کے جانشین کون ہیں؟" فرمایا "جو میری سنت سے محبت رکھتے ہیں اورندگان خدا کو اس کی تعلیم دیتے ہیں"

امام ابو حنیفہ نے حماد بن ابراہیم سے آیت "وَالْمُؤَازِنِينَ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ"

۱۰ اور قیامت کے دن ہم ٹھیک تول کی ترازو میں لگائیں گے

کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ "قیامت کے دن آدمی کا عمل 'ترازو' کے ایک پلے میں رکھا جائے گا اور وہ اونچا ہو جائے گا۔ پھر اربعہ جیسی ایک چیز لائی جائے گی اور ترازو کے دوسرے پلے میں رکھ دی جائیگی اور وہ جھک جائے گا تب آدمی سے کہا جائے گا 'تو جانتا ہے یہ کیا ہے؟' وہ انکار کرے گا تو کہا جائیگا یہ اس علم کی فضیلت ہے جو تو لوگوں کو سکھایا کرتا تھا۔"

نبی بن آدم سے آیت "وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ" کی تفسیر میں مروی ہے کہ انبیاء کے مرتبوں میں کمی بیشی ان کے علم کے لحاظ سے ہے۔

ذیل کے شعر امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہیں اور میں نے متعدد آدمیوں کی زبانی سنے ہیں:-

الناس من جهة التمثيل انكأه ابوهم آدم والام حواء

(صورت کے لحاظ سے تمام آدمی یکساں ہیں باپ آدم اور ماں حوا سے)

نفس كنفس وارواح مشاكلة واعظم خلقت فيهم واعضاء

ر سب ایک ہی قسم کی جان ہے رو میں بھی مشابہ ہیں سب میں بڑیاں ہیں اور اعضا ہیں،

فان يكن لهم من اصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء

(آدمی اپنی اصلیت پر اگر فخر کریں تو اصلیت 'مٹی' اور پانی ہے)

ما الفضل الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاء

(ہاں فضیلت ہو تو صرف اہل علم کو ہے۔ وہی طالبان ہدایت کے رہنما ہیں،

وقد ركل امرء ما كان يحسنه والرجال على الافعال اسماء

(آدمی کا زنبہ بس وہ نہر ہے جس میں کال ہے بل ہی انسان کو متاثر کرتا ہے،

وصند كل امرء ما كان يبطله والجاهلون لاهل العلم اعداء

(آدمی جس بات سے جاہل ہو اس کا مخالف ہو تاہی اسی لئے جہلاء علماء کے دشمن ہوتے ہیں،

۱۰ بعض نبیوں کو ہم نے بعض فضیلت دی ہے،

حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل سے وحی میں فرمایا "میں علیم ہوں اور ہر صاحب علم سے محبت کرتا ہوں"

ابن ابی الجناجر کا بیان ہے کہ ہم اصحاب حدیث کی ایک جماعت محمد بن مصعب عرقسانی کی ڈیوڑھی پر جمع تھے۔ ہمارے ساتھ ایک عراقی نوجوان بھی تھا اور فن شعر میں مہارت رکھتا تھا۔ ہم آرزو مند تھے کہ شیخ کسی طرح برآمد ہوں اور ایک ہی دو حدیثیں سنا دیں۔ اتنے میں وہ نکل آئے اور فرمانے لگے "میرے ذہن میں ایک شعر ہے جو کوئی تبادے گا کس کا ہے" میں اسے تین حدیثیں سناؤں گا۔ یہ سن کر عراقی نوجوان بول اٹھا "خدا کی رحمت ہو آپ پر وہ کون شعر ہے؟" شیخ نے شعر پڑھا:

العلم فیہ حیاة للقلوب کما تحیا البلاء اذا ما مسها المطر

(دلوں کیلئے علم میں اسی طرح زندگی ہے جس طرح مینہ سوزمین زندہ ہو جاتی ہے)

نوجوان نے عرض کیا "سابق بربری کا شعر ہے" شیخ نے خوش ہو کر تصدیق کی اور کہا اس کے بعد کون شعر ہے؟ نوجوان نے یہ شعر پڑھا:

والعلم یجلبوا العسی عن قلب صاحبہ کما یجلی سواد الظلمت القم

(علم کو دل سے اسی طرح زائل کر دیتا ہے جس طرح چاند اندھیرے گھپکے)

شیخ بہت خوش ہوئے اور چھ حدیثیں روایت کیں۔ عراقی نوجوان کی بدولت ہم نے بھی سن لیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دو حلقے دیکھے: ایک حلقہ یاد خدا میں مشغول تھا اور دوسرا مسائل دین کی تعلیم و تعلم میں مشغول تھا۔ "دونوں حلقے اچھے ہیں مگر ایک دوسرے سے افضل ہے وہ لوگ خدا کے ذکر میں مشغول ہیں اور اسی کی طرف راغب ہیں چاہے دے یا نہ دے" لیکن یہ لوگ خود بھی علم سیکھتے ہیں اور بے علموں کو بھی سکھاتے ہیں۔ خود میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں" یہ سن کر دوسرے حلقے میں شریک ہو گئے۔

عبید اللہ بن ابی جعفر کہا کرتے تھے "علماء دنیا کے لئے روشنی کا مینار ہیں۔ انہی سے وہ نور پھوٹتا

ہے جس سے گم راہ ہدایت پاتے ہیں"

حضرت عبداللہ بن مسعود کا مقولہ ہے "وہ مجلس کیا ہی خوب ہے جس میں حکمت کی اشاعت ہوتی
اور رحمت کی امید کی جاتی ہے"

حسن بصری کا قول ہے "خالصۃً لوجہ اللہ حدیث کی تحصیل دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے"
امام زہری کہتے ہیں "علم سے بہتر کوئی طریقہ نہیں جس سے عبادت الہی ممکن ہو"
اسحاق بن اسیم سے روایت ہے کہ مولیٰ غفر عمر نے مجھ سے کہا "اسحاق! علم حاصل کر، کیونکہ علم
میں کوئی نہ کوئی بول ایسا ضرور مل جائے گا جو تجھے ہدایت کی راہ دکھائے گا یا ہلاکت سے بچائے گا"
حضرت معاذ بن جبل کا وقت اخیر ہوا تو کنیز سے فرمانے لگے، کیا صبح ہوگئی؟ اس نے عرض کیا،
ابھی نہیں۔ ایک گھڑی چپ رہے اور پھر منہ مایا اب دیکھ اس نے کہا، جی ہاں صبح ہوگئی ہے۔ یہ سن کر
فرمانے لگے "ابھی صبح سے پناہ مانگتا ہوں جو دوزخ کی طرف لے جانے والی ہو!" پھر کہنے لگے "مر جائے
موت! ایسے مہمان مر جا جو فاقے کے گھر میں آیا ہے! جو کوئی نادم ہوا، ہلاک ہو گیا۔ خدایا! تو خوب جانتا ہو
کہ معاذ دنیا میں رہنے کا اس لئے کبھی اشتیاق نہ تھا کہ نہریں نکالے، باغ لگائے۔ وہ تو بس اس لئے
زندہ تھا کہ لمبی راتیں مشقت میں کاٹے۔ دن کی سخت گرمی میں حلق میں کانٹے ڈالنے والی پیاس برداشت
کرنے اور علمی حلقوں میں علماء کے ہجوم میں رہا کرے!"

اور حضرت معاذ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "عالم زمین پر خدا کا امین
آیت ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرۃ حسنة" کی تفسیر میں حسن بصری نے کہا....
فی الدنیا حسنة سے مراد علم و عبادت ہے اور فی الآخرۃ حسنة سے مراد جنت ہے۔
سفیان ثوری کہتے تھے "فی الدنیا حسنة سے مراد رزق حلال اور علم ہے اور فی الآخرۃ حسنة
سے مراد جنت ہے"

حسن بصری کا مقولہ ہے "علم کا ایک باب سیکھنا اور اس پر عمل کرنا دنیا سے اور دنیا کی تمام

نعمتوں سے بہتر ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود لڑکوں کو پڑھتے دیکھتے تو فرماتے "شاباش! تم حکمت کے سرچشمے ہو، تاریکی میں روشنی ہو، تنہائے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، گردل ترومازہ ہیں، تم علم کے لئے گھروں میں قید ہوئے ہو، مگر تم ہی قوم کے ہلکنے والے پھول ہو!"

زیاد ابن ابیہ نے کوفے میں خطبہ دیتے ہوئے کہا "رات بھر غور کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر اس شخص کو سخت سزا دوں گا جو تحقیر کے خیال سے کسی عالم کو عزت دار کو سن رسیدہ کو ٹکے گا، کیونکہ قومیں اپنے علماء و جہاد سن داروں میں ہی سے قومیں ہیں"

حدیث شریف میں ہے "وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور عالموں کا حق نہیں پہچانتا"

ابو غنیہ خولانی کا مقولہ ہے "کوئی کوئی بول مال و دولت سے بھی بڑھ کر عطیہ ہوتا ہے دولت، تکبر پیدا کرتی ہے، مگر حکمت کا بول ہدایت بخشتا ہے"

عبداللہ بن مبارک سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان کو اختیار دیا گیا کہ علم لیں یا سلطنت انھوں نے علم کو ترجیح دی اس پر خدا نے علم بھی دیا اور سلطنت بھی دی۔

حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "علم حاصل کرو، کیونکہ لاہجہ علم کی تعلیم، خشیت ہے۔ علم کی طلب عبادت ہے۔ علم کا مذاکرہ تسبیح علم کی تلاش جہاد ہے۔ بے علموں کو علم سکھانا صدقہ ہے۔ مستحقوں میں علم خرچ کرنا تقرب ہے۔ علم حلال و حرام کا نشان ہے۔ جنت کے راستوں پر روشنی کا ستون ہے۔ تنہائی میں مونس ہے۔ پردیس میں رفیق ہے۔ خلوت میں ندیم ہے۔ راحت و مصیبت کا تباہ و بالا ہے۔ دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہے۔ دوستوں میں زینت ہے۔ علم کے ذریعہ خدا بعضوں کو اٹھاتا ہے اور نیکی کا ایسا قد وہ دام نہادیتا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے۔ ان کی سیرت کو نمونہ بنا دیا جاتا ہے۔ ان کے قول پر عمل کیا جاتا ہے۔ ملائکہ ان کی خدمت پر راعب ہوتے ہیں۔ اپنی پردوں سے انھیں چھوتے ہیں، ان کی مغفرت کے لئے ہر چیز جتنی کہ پانی کی مچھلیاں زمین کے کیڑے مکوڑے

خشکی کے درند و چرند دعا کرتے ہیں جہل کی موت میں علم دلوں کے لئے زندگی ہے۔ تاریکی میں آنکھوں کے لئے روشنی ہے علم ہی کے ذریعے مذہبے دنیا و آخرت میں اختیار کے مرتبے پاتے اور بلند درجے حاصل کرتے ہیں۔ علم میں غور و فکر روزے کے برابر ہے اور علم کی مشغولیت قیام کے ہم پلہ ہے۔ علم ہی سے رشتے جڑتے ہیں۔ علم ہی سے حلال و حرام کی شناخت ہوتی ہے۔ علم عمل کا رہنما ہے اور عمل علم کا پیر ہے۔ نصیب و رول ہی کو علم کی توفیق میسر آتی ہے اور بد بخت اس سے محروم رہتے ہیں۔“

ابو عمر کہتے ہیں: یہ حدیث نہایت عمدہ ہے، لیکن اس کی اسناد قوی نہیں، اگرچہ مختلف طرق سے ہمیں موقوفاً بھی پہنچی ہے سفیان ثوری کا مقولہ ہے: علم سے بہتر قربت الہی کا کوئی طریقہ نہیں اور آج سے زیادہ طلب علم کبھی افضل نہ بھتی۔“

عبدالرزاق راوی ہیں کہ میں نے سفیان ثوری کو ایک عرب سے کہتے سنا: اے قوم عرب! علم حاصل کرو ورنہ مجھے ڈر ہے کہ علم تم سے کل کر غیروں میں چلا جائے گا اور تم ذلیل ہو کر رہ جاؤ گے۔ علم حاصل کرو کیونکہ علم دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔“

خالد بن خدّاش بغدادی کہتے ہیں کہ رخصت ہوتے وقت میں نے حضرت انس بن مالک سے عرض کیا: نصیحت کیجئے۔ سرایا ظاہر و باطن میں خدا سے ڈرو۔ ہر مسلمان کی بھلائی چاہو اور اہل علم سے علم حاصل کرو۔

حضرت داؤد علیہ السلام کا ارشاد ہے: بسنے میں علم کی مثال یہ ہے جیسے اندھیرے گھر میں چراغ۔“

کسی دانا سے پوچھا گیا: وہ کیا چیز ہے جسے سنت کر رکھنا چاہیے؟ اسے کہ جب آدمی کی کشتی ڈوبے تو وہ تیرتی ہے۔ یعنی علم!۔“

ایک اور حکیم کا قول ہے: جو کوئی حکمت کو اپنی لگام نہ لے گا، لوگ اسے اپنا امام بنا لیں گے جس کی دانائی مشہور ہو جاتی ہے، اس کی عزت بھی ہونے لگتی ہے۔“

خلیفہ عبدالملک بن مروان نے اپنے لڑکوں کو نصیحت کی: علم حاصل کرو، کیونکہ مال دار

ہوئے تو علم تمہارا جمال ہوگا اور غریب ہو گئے تو علم تمہارے لئے دولت ثابت ہوگا“
حضرت ابوالدرداء سے مروی ہے ”علم کی دولت خوش نصیب ہی کو ملتی ہے اور بد نصیب
اس سے محروم رہتے ہیں“

حضرت علی نے فرمایا ”علم مال سے بہتر ہے کیونکہ مال کی مہیں نگہ بانی کرنا پڑتی ہے مگر علم تمہارا
نگہ بان ہوتا ہے مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے علم حاکم ہے اور
مال محکوم۔ مال دار چل بے لیکن علم والے زندہ ہیں اور رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے۔ بے شک
ان کے جسم مٹ گئے ہیں مگر ان کے کارنامے کبھی مٹنے والے نہیں“

ایک حکیم کا قول ہے ”علم کا مرتبہ اسی سے ظاہر ہے کہ جسے اس کا مالک کہو خوش ہوتا ہے چاہے
بے علم ہی کیوں نہ ہو اور جسے محروم کہو ناخوش ہوتا ہے چاہے جاہل ہی کیوں نہ ہو“
عون بن عبد اللہ کا مقولہ ہے ”کمال تقویٰ یہ ہے کہ نیا علم حاصل کرتے رہو۔ یہ علم پر ظلم ہے کہ اس میں
اضافہ کا خیال نہ ہو۔ علم میں افزونی سے غفلت اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے موجودہ علم سے
فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے“

✓ حنفی کہتے ہیں ”اصلی کمال یہ ہے کہ نفقہ فی الدین حاصل ہو مصیبت میں ثابت قدمی ہو اور
معیشت درست رہے۔ ابلیس کسی کی موت سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا عالم کی موت سے خوش ہوتا
داناؤں کا قول ہے ”اصحاب علم کی برتری کا ثبوت یہ ہے کہ لوگ ان کی تابعداری کرتے ہیں“
قدیم مقولہ ہے ”علم سب سے بڑی شرافت ہے اور ادب و انسانیت سب سے اعلیٰ نسب ہے“
احف بن قیس کہا کرتے تھے ”قریب ہے کہ علماء معبودان لئے جائیں وہ عزت جس کی بنیاد
علم پر نہیں ضرورت ذلت بن کے رہے گی“

مشہور مقولہ ہے ”علماء باران رحمت ہیں جہاں بھی ہوں گے نفع پہنچائیں گے“
ابن المقفع کا قول ہے ”علم حاصل کرو بادشاہ ہوئے تو اور اونچے ہو جاؤ گے۔ عام آدمی ہوئے
تو زندہ رہ سکو گے“

اسی ابن المقفع نے کہا "دولت یا طاقت کی وجہ سے عزت کی جائے تو خوش نہ ہو کہ یہ عزت
 ناپائدار ہے۔ ہاں علم یا دین کی وجہ سے عزت ہو تو خوش ہو نا کہ یہ پائدار عزت ہے۔"
 نقمان حکیم سے پوچھا گیا "سب سے افضل کون ہے؟" کہا "مومن عالم اس کے پاس ہمیشہ بھلائی ملتی
 حجاج بن یوسف نے خالد بن صفوان سے پوچھا "بصرے کا سردار کون ہے؟" خالد نے جواب
 دیا "حسن!" حجاج نے تعجب سے کہا "یہ کیونکر ممکن ہے؟ حسن تو غلاموں کی اولاد ہے۔ خالد نے کہا "حسن اس
 لئے سردار ہیں کہ لوگ اپنے دین میں ان کے محتاج ہیں اور وہ ان کی دنیا میں کسی کے محتاج نہیں بخیر
 میں نے بصرے میں کسی عزت دار کو نہیں دیکھا جو حسن کے حلقے میں پہنچنے کی کوشش نہ کرتا ہو۔
 سب کو ان کا وعظ سننے اور ان سے علم حاصل کرنے کی آرزو رہتی ہے" یہ سن کر حجاج نے کہا "واللہ یہی
 سرداری ہے!"

حضرت معاویہ بن ابی سفیان حج کے موقعہ پر میدان میں بیٹھتے تھے پہلو میں بیوی بھی بیٹھی تھی کیا
 دیکھتے ہیں کچھ لوگ اونٹوں پر چلے آ رہے ہیں اور ایک نوجوان گارہا ہے:

وانا الاحضر من یعی فنی واخضر الجلد من بیتا لعرب

(میرا رنگ گندمی ہے جو مجھے جانتا ہے، جانتا ہے عرب کے خوشحال ترین خاندان سے ہوں،)

من یساجلنی یساجل ماجدا یملأ الدلوالی عقد الکرب

(میری سیالی کرنا ایسے سخی دل کی سیالی کرنا ہے جو ڈول کو منہ تک بھر دیتا ہے،)

معاویہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا حضرت ابی طالب کی اولاد کہنے لگے "رستہ چھوڑ دو جانے"

دو۔ فردیر بعد پھر ایک غول نمودار ہوا اس میں ایک لڑکا گارہا تھا:

بینما یدکونی بصرتی عند قد المیل یسعی بی الاغما

(نازنینوں میں میرا چہرہ ہوتا تھا کہ مجھ پر نے دیکھ لیا، گھوڑا مجھے اڑائے لئے چلا جا رہا ہے،)

قلن تغین الفتی قلن نعم قد عرفناک وھل یغنی القمر

(آپس میں کہنے لگیں اس بچے جو ان کو جانتی ہو؟ جواب ملا "ہاں ہاں چاند بھی پھتپھتا ہے،")

معاویہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا 'عمر بن عبداللہ بن ابی ربیعہ کہنے لگے رستہ چھوڑ دو جانے دو۔ پھر دیکھا کہ ایک شخص کے گرد بھیر لگی ہے اور طرح طرح کے مسئلے پوچھے جا رہے ہیں دریا کیا اور یہ کون ہے؟ بتایا گیا 'عبداللہ بن عمرؓ یہ سن کر معاویہ نے بیوی سے کہا "تیرے باپ کی قسم یہی شرف ہے بخدا دنیا و آخرت کا یہی شرف ہے!"

باب علم کی فضیلت عبادت پر

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تھوڑا علم بہت عبادت سے بہتر ہے۔ انسان کو تھوڑا علم بھی کافی ہے اگر خدا کی بندگی کرے اور تھوڑی جہالت بھی بہت ہے اگر اپنی رائے پر مغرور ہو۔ آدمی دو قسم کے ہیں۔ عالم اور جاہل۔ عالم سے کج بختی نہ کرے اور جاہل سے گفتگو نہ کرے۔"

حضرت انس راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "سب سے اچھا دین وہ ہے جو سب سے آسان ہے اور بہترین عبادت فقہ (علم) ہے۔"

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "عالم کی فضیلت عابد پر ویسی ہے جیسی میری فضیلت امت پر۔"

حضرت عمرو بن قیس المملائی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے اور دین کی بنیاد تقویٰ پر ہے۔"

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "کیا ہی خوش عطیہ ہے اور کیا ہی خوب سوغات: حکمت کا بول، جسے تم نے سنا اور یاد کر لیا، پھر اپنے مسلمان بھائی سے ملے اور اسے بھی سکھا دیا۔ ایسا ایک عمل سال بھر کی عبادت کے برابر ہے۔"

”قنادہ کا قول ہے ”علم کا ایک باب جسے آدمی اپنی اصلاح اور اپنے بعد کی اصلاح کے خیال سے حفظ کرتا ہے، سال بھر کی عبادت سے افضل ہے“

حزام بن حکیم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تم ایسے زمانے میں ہو جس میں علماء بہت ہیں اور لفاظ کم۔ مانگنے والے تھوڑے ہیں اور دینے والے بہت، لیکن ایسا زمانہ بھی آئے گا، جب علماء کم ہوں گے اور لفاظ بہت دینے والے تھوڑے ہوں گے اور مانگنے والے بہت، اس زمانے میں علم عمل سے بہتر ہوگا“

مطرف بن عبد اللہ شجیر کا قول ہے ”میں علم میں حصہ پانے کو عبادت کے حصے پر ترجیح دیتا ہوں۔ عافیت ملے اور شکز بحالوں تو یہ آزمائش میں پڑنے اور صبر کرنے سے بہتر ہے۔ میں نے اس خیر پر غور کیا جس میں نثر نہیں، تو عافیت و شکز جیسی کوئی چیز نہ پائی“

”قنادہ کہتے ہیں ”میرے نزدیک پوری رات علمی مذاکرے میں گزار دینا عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے“

اسحاق بن منصور کہتے ہیں ”میں نے امام احمد سے قنادہ کے اس قول کا ذکر کیا، تو فرمایا ”اس سے مراد وہ علم ہے جس سے لوگ اپنے دین میں فائدہ اٹھاتے ہیں“ میں نے کہا ”مثلاً وضو، نماز، روزہ، حج، طلاق وغیرہ مسائل و احکام کا علم؟“ کہنے لگے ”ہاں“ اسحاق کہتے ہیں ”اسحاق بن راہویہ نے بھی امام احمد کی تصدیق کی۔“

حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ”اگر میں ایک گھڑی بیٹھ کر اپنے دین میں تفقہ حاصل کروں، تو یہ مجھے اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ شام سے صبح تک پوری رات عبادت میں گزار دوں“

ابن وہب کا بیان ہے کہ میں امام مالک کے پاس بیٹھا درس لے رہا تھا کہ نماز کا وقت آگیا۔ میں نے کتابیں سمیٹیں اور اٹھ کھڑا ہوا۔ امام مالک تعجب سے پوچھنے لگے ”یہ کیا؟“ میں نے عرض کیا ”نماز کے لئے جا رہا ہوں“ فرمانے لگے ”عجیب بات ہے، جس چیز کے لئے اٹھے ہو، وہ اس سے افضل نہیں، جس کے لئے بیٹھے تھے، بشرطیکہ نیت درست ہو“

امام شافعی کا مقولہ ہے "طلب علم نمازِ نفل سے افضل ہے"

سفیان ثوری کہا کرتے تھے "نیت نیک ہو تو طلبِ علم سے افضل کوئی عمل نہیں"

حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اگر تم نکلو اور علم کا ایک باب بھی سیکھ لو تو

یہ تمہارے لئے سو رکعت نماز سے بہتر ہے"

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ہر چیز کا ستون ہوتا ہے اور

اس دین کا ستون علم ہے۔ تنفقہ فی الدین سے بہتر خدا کی عبادت کسی اور طریقے سے نہیں کی گئی شیطان

پراک ایک اکیلا عالم ہزار عابدوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے"

حضرت عمر کا قول ہے "فأشعر الملیل اور صائح النہاس ہزار عابدوں کی موت حلال و حرام جاننے

والے ایک دانا و دنیا کی موت کے مقابلہ میں پیچ ہے"

عمر بن عبد العزیز فرمایا کرتے تھے "جو کوئی علم کے بغیر عمل کرتا ہے اس کا فسادِ اصلاح سے زیادہ

ہوتا ہے"

باب

علماء کی فضیلت شہداء پر

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "انبیاء کو علماء پر دو درجے

فضیلت حاصل ہے اور علماء کو شہداء پر ایک درجہ"

حضرت ابو ذر اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "طالب علم طلب

علم کی حالت میں مرنے والا ہے تو شہید مرنے والا ہے"

ابو عمر کہتے ہیں اس حدیث کی اسناد مضطرب ہے مگر احکامِ حلال و حرام کی طرح فضائلِ اعمال

کی روایتوں میں اسناد کی چھان بین نہیں کی جاتی اسی لئے ہم نے ضعیف ہونے پر بھی یہ حدیث

درج کردی۔

ازدی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے جہاد کے بارے میں سوال کیا، تو فرماتے لگے "تمہیں جہاد سے افضل عمل کیوں نہ بتا دوں؟" — مسجد نباء کے بیٹھ جاؤ اور قرآن و سنت اور علم دین کی تعلیم دینا شروع کر دو۔"

باب نیکی کی تعلیم

حضرت ابو سعید انصاری سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا "میرا اونٹ خستہ ہو گیا ہے۔ سواری عطا کیجئے۔ حضور نے جواب دیا "میرے پاس سواری نہیں ہے، لیکن تو فلاں شخص کے پاس جا" وہ گیا اور سواری مل گئی۔ لوٹ کر اطلاع دی "تو ارشاد فرمایا "بھلائی کی راہ دکھانے والے کا ثواب بھی بھلائی کرنے والے کے برابر ہے" حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے"

حضرت ابوامامہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "خدا فرشتے، آسمان وزمین کی مخلوق حتیٰ کہ اپنے سوراخ میں چونٹیاں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں، سبھی نیکی سکھانے والے کے لئے دعا کرتے ہیں"

حضرت ابوالدرداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "عالم اور متعلم دونوں ثواب میں شریک ہیں۔ پڑھنے والا اور سننے والا دونوں ثواب میں شریک ہیں۔ نیکی کی راہ بتانے والا اور نیکی پر چلنے والا دونوں ثواب میں شریک ہیں"

حضرت ابوامامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "علم حاصل کر لو اس سے

پہلے کہ اٹھایا جائے" پھر سرمایہ عالم اور متعلم دونوں اجماع میں شریک ہیں باقی لوگوں میں بھلائی نہیں
پھر شہادت اور بیچ کی مبارک انگلیاں ملا کر دکھائیں،

حضرت علی کا ارشاد ہے "آدمی تین قسم کے ہیں: عالم ربانی، نجات کے خیال سے طالب علم اور باقی
لوگ ہر آواز پر دوڑ پڑنے والے اجدگنوار ہیں"

حضرت ابو الدرداء فرمایا کرتے تھے "عالم بنویا متعلم، محب بنویا منیع، مگر خرد دار پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک
ہو جاؤ گے" حسن بصری سے پوچھا گیا "یہ پانچواں کون ہے؟" جواب دیا "بدعتی"!

باب

علم، موت کے بعد بھی کام آتا ہے

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ موت کے
ساتھ آدمی کا عمل بھی منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں باقی رہتی ہیں: صدقہ جاریہ، فیضِ رساں علم،
اور صالح اولاد جو مرنے والے کے حق میں دعا کرے۔

حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ تین عمل ایسے ہیں کہ موت
کے بعد بھی مسلمان کو فائدہ پہنچاتے ہیں: ایسا صدقہ کر گیا جس کا ثاب اس کے لئے برابر جاری ہے،
ایسی اولاد صالح چھوڑی جو اس کے لئے دعا کرتی ہے، ایسے علم کی اشاعت کر گیا جس پر اس کے بعد بھی عمل
کیا جاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سرمایہ تین چیزیں مسلمان
کو فائدہ پہنچاتی ہیں: اولاد صالح کی دعا، علم کی اشاعت، صدقہ جاریہ۔

باب

علم میں رشک و رقابت

حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو چیزیں میں حسد کرنا ٹھیک ہے: آدمی کو خدا نے مال دے کر راہ حق میں خرچ کرنے کی قدرت بخشی، اور آدمی کو حکمت دی جس کے بموجب وہ فیصلے کرتا اور جس کی تعلیم دیتا ہے۔

آیت "واذکرون ما یبتلی فی بیوتکم من آیات اللہ والحکمۃ" کی تفسیر میں قتادہ نے کہا "آیات اللہ اور الحکمۃ سے مراد قرآن و سنت ہے"

آیت "وعلیمہم الکتاب والحکمۃ" کی تفسیر میں حسن بصری نے کہا "کتاب قرآن ہے اور حکمت سنت ہے"

ابن وہب کا بیان ہے کہ امام مالک نے آیتیں پڑھیں و اتیناہ الحکمۃ صبیاً — قد حببکم بالحکمۃ — وعلیمہم الحکمۃ — واذکرون ما یبتلی فی بیوتکم من آیات اللہ والحکمۃ اور فرمایا ان سب میں حکمت سے مراد طاعت الہی، دین الہی میں نفقہ، اولاس پر عمل ہے۔

ابن وہب کہتے ہیں ایک اور موقع پر میں نے امام مالک کو فرماتے سنا میرا دل کہتا ہے کہ حکمت سے مقصود دین الہی میں نفقہ ہے۔ یہ اس لئے کہ بعض آدمی دنیاوی معاملات میں تو عقل مند نظر آتے ہیں مگر دین میں بالکل جاہل ہوتے ہیں اور بعض آدمی دنیا کے معاملات میں کم سمجھ ہوتے ہیں

۱۵ اور تم (اہل ایمان) یاد رکھو خدا کی آیتیں اور داناتی کی باتیں جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں۔

۱۶ اور ان میں سے تعلیم دے کتاب و حکمت کی

۱۷ اور ہم نے دینی، کو بچپن ہی میں قوت فیصلہ بخش دی

۱۸ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں

۱۹ اور ہم اے سکھائیں حکمت

مگر پناہ دین خوب سمجھتے ہیں۔ خدا نے یغمت ان لوگوں کو دی ہے اور ان لوگوں کو اس سے محروم رکھا ہے پس دین الہی میں تفقہ کے سوا کچھ نہیں۔“

ابن وہب کہتے ہیں، امام مالک نے فرمایا، ”حکمت اور علم بہت سے مسائل کا یاد کر لینا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نوز ہے جس کے ذریعہ خدا جسے چاہتا ہے، ہدایت بخش دیتا ہے۔“

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ”حکمت عزت دار آدمی کو اور زیادہ عزت بخشی ہے، اور غلام کو بلند کرتے کرتے بادشاہوں کے تخت پر بٹھا دیتی ہے۔“ ابو عمر کہتے ہیں، اسی مضمون کو لے کر شاعر نے کہا ہے:

العلم ینفض بالخیس الی العلا   ولا یجھل یقعد بالفتی المنسوب

(علم حقیر آدمی کو بھی بلند کر دیتا ہے، مگر جھیل، حسب نسب والے شریف کو بھی لڑے دیتا ہے)

باب

تفقہ فی الدین

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ”خدا کو جس کے ساتھ بھلائی منظور ہوتی ہے، دین میں اسے سمجھ بوجھ عطا فرمادیتا ہے۔“

محمد بن کعب کا بیان ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے مدینے میں خطبہ دیتے ہوئے کہا، اے لوگو! خدا جو کچھ دے چکا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور جو کچھ خدا نے نہیں دیا ہے، اسے دینے والا کوئی نہیں۔ خدا کے مقابلے میں کسی کا بھی بس نہیں چل سکتا۔ خدا کو جس سے بھلائی منظور ہوتی ہے، اسے دین میں سمجھ بخش دیتا ہے میں نے یہ لفظ اسی منبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے ہیں۔“

حمید بن عبدالرحمان کی روایت ہے کہ حضرت معاویہ نے خطبے میں کہا، ”میں نے بنی صلی اللہ

علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے خدا جس کے ساتھ بہتری چاہتا ہے اسے دین میں خاص فہم بخش دیتا ہے۔
میں تو محض بلٹنے والا ہوں مگر دینے والا خدا ہے یہ امت برابر حق پر قائم رہے گی اور مخالف نقصان
نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آجائے۔

اور حدیث میں ہے کہ "خدا کو جب کسی بندے کی بھلائی منظور ہوتی ہے تو اس میں تین وصف
پیدا کر دیتا ہے: دین الہی میں فہم دنیا سے بے زاری اور اپنے عیوب کی پرکھ"

باب چالیس حدیثوں والی روایت

حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس کسی نے میری امت
کیلئے چالیس حدیثیں حفظ کر لیں قیامت کے دن فقیہ و عالم بن کر خدا سے ملے گا"
امام مالک نے نافع کے واسطے سے عبد اللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا "جس کسی نے میری امت کے لئے چالیس حدیثیں حفظ کیں اور اسے پہنچا دیں تو میں قیامت
کے دن اس کا شفیع ہوں گا"

ابو عمر کہتے ہیں اس باب کی حدیثوں میں اس حدیث کی روایت سب سے بہتر ہے مگر وہ بھی غیر
محموظ اور امام مالک سے غیر معروف ہے امام مالک کی طرف اسے منسوب کرنا سخت غلطی ہے۔ ابو علی
بن اسکن کا فیصلہ ہے کہ اس باب میں ایک روایت بھی ثابت نہیں۔

باب

کتابتِ علم میں سلف کے دو مسلک

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مجھ سے قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو جس کسی نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہو، مٹا ڈالے“
ایک مرتبہ حضرت زیدؓ حضرت معاویہؓ کے یہاں گئے۔ معاویہ نے ان سے ایک حدیث دریافت کی اور اپنے منشی کو اسے لکھ لینے کا حکم دیا۔ اس پر حضرت زیدؓ نے کہا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے کہ حدیث نہ لکھا کریں۔ معاویہ نے وہ تحریر مٹوا دی۔

عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے خطبے میں فرمایا جس کسی کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی تحریر موجود ہو، میں اسے قسم دیتا ہوں کہ گھر لوٹ کے فوراً مٹا ڈالے، کیونکہ پھیلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ انھوں نے اپنے رب کی کتاب چھوڑ دی تھی اور اپنے علماء کی قیل وقال کی پیروی میں لگ گئی تھیں“

ابونضرہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابوسعید خدری سے عرض کیا ہم آپ سے جو کچھ سنتے ہیں اسے لکھ لیا کریں؟ فرمانے لگے ”کیا تم میری باتوں کو قرآن بنانا چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور ہم یاد کر لیا کرتے تھے تم بھی ہماری طرح یاد کر لیا کرو“

امام مالک سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ نے حدیث مدون کرنا چاہی، مگر بعد میں فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اور کوئی کتاب نہیں ہونا چاہیے“

نیز امام مالک نے کہا ”ابن شہابؓ بڑھری کے پاس ایک کتاب کے سوا کوئی کتاب نہ تھی اور“

اس کتاب میں ان کا نسب نامہ درج تھا۔ اس زمانہ میں لوگ لکھتے نہیں تھے۔ یاد کر لیا کرتے تھے اگر کبھی کوئی لکھتا بھی تھا تو صرف یاد کرنے کے لئے یاد کر چکے تھے تو تحریر مٹا دیتے تھے۔

عروہ بن الزبیر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے حدیث نبوی مدون کرنے کا ارادہ کیا اور صحابہ سے مشورہ لیا۔ سب نے تجویز پسند کی مگر خود حضرت ایک مہینے تک رکے رہے اور خدا سے استخارہ کرتے رہے یہاں تک کہ بصیرت حاصل ہو گئی اور ایک دن صبح کو سرمایا "میرا قصد سنت نبوی کی جمع و تدوین کا تھا" پھر خیال ہوا کہ تم سے پہلے بھی قوموں نے کتابیں لکھیں اور کتاب اللہ کو چھوڑ کر اپنی بنائی ہوئی کتابوں کی پوری ہیں۔ بخدا میں کتاب اللہ میں ہرگز کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہونے دوں گا۔

حضرت ابن عباس سرمایا کرتے تھے "نہ خود ہم لکھتے ہیں نہ دوسروں کو لکھاتے ہیں۔" ابن سیرین کا قول ہے "بنی اسرائیل ان کتابوں سے گمراہ ہوئے جو ان کے بزرگ چھوڑ گئے تھے" سعید بن جبیر کہتے ہیں "ہم اپنے اختلاف ایک کتاب میں لکھ لیا کرتے تھے۔ ایک دن میں انہی اختلاف کی تحقیق کے لئے حضرت عبداللہ بن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ کتاب پوشیدہ رکھی۔ دیکھ لیتے تو اسی وقت مجھ سے قطع تعلق کر لیتے"

اسود بن ہلال کہتے ہیں مجھے اور علقمہ کو ایک صفحہ دست یاب ہوا ہم اس صفحہ کو حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس لے گئے۔ سورج ڈھل چکا تھا ہم دیر تک ڈیوڑھی پر بیٹھے رہے پھر حضرت عبداللہ نے کنیز کو حکم دیا کہ جا دیکھ دروازے پر کون ہے؟ اس نے بتایا علقمہ اور اسود بیٹھے ہیں۔ فرمایا "اندر بلا لاہم پہنچے" تو فرمایا "شاید تم دیر سے بیٹھے تھے؟ ہم نے اقرار کیا تو کہنے لگے "خبر کیوں نہ کر دی؟ ہم نے عرض کیا اس خیال سے کہ شاید آپ سوتے ہوں کہنے لگے "مجھے پسند نہیں کہ میری نسبت ایسا خیال کر دے۔ یہ ایک ایسی ساعت ہے جسے ہم رات کی نماز پر قیاس کرتے تھے" ہم نے عرض کیا یہ ایک کاغذ ملا ہے۔ اس میں اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں سرمایا "لاؤ" مجھے دو کاغذ لے کر کنیز کو حکم دیا کہ پانی بھر کے طشت لے آ۔ طشت آگیا تو کاغذ اس میں ڈبا ڈبا کر ہاتھ سے تحریر مٹانے لگے اور یہ بھی فرماتے جاتے تھے "حسن نقص علیک احسن انقصص" ہم نے عرض کیا "ذرا کاغذ کو پڑھ تو لیجئے۔ بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں" مگر حضرت

تحریر پڑھاتے ہی رہے۔ پھر فرمایا "قلب" ایک طرف ہے اور اس طرف میں قرآن کے سوا کچھ نہ بھرد" اس واقعہ کے راوی ابو عبیدہ کہتے ہیں شاید یہ کاغذ اہل کتاب سے ملا تھا اسی لئے حضرت عبداللہ نے اسے پڑھنا پسند نہ کیا۔

سروق نے علقمہ سے کہا میرے لئے نظائر لکھ دیجئے علقمہ نے جواب دیا کیا تجھے معلوم نہیں کہ لکھنا مکروہ ہے؟ سروق نے جواب دیا معلوم ہے لیکن میں یاد کر کے تحریر جلا دوں گا۔
امام شعبی کہا کرتے تھے "میں نے سفیدی پر کبھی سیاہی پھیلانی نہیں" (یعنی کاغذ پر کبھی لکھا نہیں) اور حدیث کسی سے دوبارہ دہرائی نہیں" (یعنی پہلی دفعہ سنتے ہی حفظ کر لیتے تھے)
اسحاق بن اسماعیل طالقانی کہتے ہیں میں نے جریر بن عبد الحمید سے پوچھا کیا منصور بن عمر کتابت حدیث ناپسند کرتے تھے؟ کہنے لگے "بے شک منصور مغیرہ العنسیٰ یہ سب بزرگ حدیث کی کتابت ناپسند نہ کرتے تھے"

امام اوزاعی کہا کرتے تھے "یہ علم شریف تھا جب تک آدمیوں کے منہ میں تھا۔ ایک دوسرے سے سنتا تھا اور مذاکرہ کرتا تھا لیکن جب کتابوں میں آیا تو اس کا لوڑ جاتا رہا اور نا اہلوں کے پلے پڑ گیا"
ابو عمر کہتے ہیں علم کی کتابت جن لوگوں نے ناپسند کی ہے ان کے سامنے دو وجہیں تھیں ایک یہ کہ قرآن کے ہم درجہ کوئی کتاب نہ ٹھہرائی جائے اور دوسرے یہ کہ لوگ تحریر پر تکیہ کر لیں اور حفظ کی عادت جاتی رہے۔
خلیل کا شعر ہے :-

لیس بعلم ما حوی القبطر ما العلم الا ما حواه الصدر

(وہ علم نہیں جو کتابوں میں ہے علم وہی ہے جو سینے میں سما چکا ہے)

یونس بن حبیب نے ایک شخص کو یہ شعر پڑھتے سنا :-

استودع العلم قوطا سا فضيعة ونبس مستودع العلم القوطا

(کاغذ کے سپرد کر کے علم کو صنایع کر دیا، علم کا بدترین امانت دار کاغذ ہے)

تو کہنے لگے یہ کم نخت علم اور حفظ علم کے لئے کیسا مستعد ہے! علم کا تعلق روح سے ہے اور مال کا تعلق بدن سے ہے لہذا علم کی ویسی حفاظت کر جیسی روح کی کرتے ہو اور مال کی ویسی حفاظت کر جیسی بدن کی کرتے ہو۔

ابو عمر کہتے ہیں اس باب میں جن لوگوں کے اقوال ہم نے درج کئے ہیں انہوں نے عربوں کا طریقہ بتایا ہے جن میں قوت حفظ قدرتی تھی حضرت ابن عباس شعبی ابن شہاب نخعی قتادہ وغیرہ بزرگوں کی حالت یہ تھی کہ ایک دفعہ سنا اور یاد ہو گیا۔ خود ابن شہاب نے اپنے بارے میں کہا ہے "میں بقیع کے گزرتا ہوں تو اس ڈر سے کان بند کر لیتا ہوں کہ بری بات کان میں پڑ جائے اور ذہن پر چڑھ جائے" بخدا جو کچھ ایک دفعہ سن لیتا ہوں پھر کبھی نہیں بھولتا "شعبی وغیرہ نے بھی اپنی حالت ایسی ہی بیان کی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "ہم ان پڑھ قوم ہیں۔ لکھنا اور حساب کرنا نہیں جانتے یہ بات مشہور ہے کہ عربوں کی قوت حفظ بہت بڑھی ہوئی تھی۔ لوگ لمبے لمبے قصیدے سنتے ہی یاد کرتے تھے حضرت ابن عباس کو عمر بن ابی ربیعہ کا مشہور قصیدہ "امن آل نحرانت عاد فمبکر" سنتے ہی یاد ہو گیا تھا، لیکن اب لوگوں کی حالت یہ نہیں ہے۔ اب کتابیں نہ ہوں تو بہت سا علم ضائع ہو جائے پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے علمائے لکھنے کی اجازت دی ہے اور اسے پسند بھی فرمایا ہے جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے۔ امام نخعی کتابوں کے بڑے مخالف تھے نتیجہ یہ ہوا کہ آخر عمر میں یادداشت کمزور ہو کر شلبہ ہو گئی منصور کا بیان ہے کہ نخعی حدیث کے بعض حصے چھوڑ جاتے تھے۔ ایک دن میں نے ان سے کہا، لیکن سالم نے تو یہ حدیث پوری روایت کی ہے۔ کہنے لگے سالم لکھا کرتے تھے اور میں نے کبھی لکھا نہیں" یہ کہہ کر نخعی نے کتاب کی اور کتاب کی ضرورت و فضیلت تسلیم کر لی ہے۔

باب

کتابتِ علم کی اجازت

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ کے بعد مین کا ایک آدمی ابو شامہ کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ خطبہ مجھے لکھ دیجئے" آپ نے بعض صحابہ کو حکم دیا "ابو شامہ کے لئے لکھ دو"

حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے "اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عبداللہ بن عمرو کے سوا مجھ سے زیادہ کسی کے پاس احادیث نہ تھیں۔ عبداللہ بن عمرو لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہ تھا"

حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں جو کچھ سنتا "لکھ لیتا تھا کہ یاد کروں" لیکن قریش نے منع کیا۔ کہنے لگے "یہ نہ کرو۔ رسول اللہ بھی غصے میں بھی ہو جاتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھنا موقوف کر دیا۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا "تو حضور نے انگشت مبارک سے دین مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا "لکھا کرو کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس سے (منہ سے) حق کے سوا کبھی کچھ نہیں نکلتا"

ابو حنیفہ کا بیان ہے "میں نے امیر المومنین علی بن ابی طالب سے سوال کیا اہل بیت کے پاس قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص تحریر موجود ہے؟ حضرت نے جواب دیا "نہیں" قسم اس ذات کی جس نے اناج کے دانے میں جان ڈالی اور جان دار کو پیدا کیا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ خدا کسی بندے کو اپنی کتاب کا خاص فہم عطا فرمادے اور ہاں صرف یہ کاغذ ہے" میں نے پوچھا "اس کاغذ میں کیا ہے؟" فرمایا "قیدی کی رہائی اور کافر کے بدے مسلمان کے قتل کی مخالفت"

حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دیت اور فرائض و سنن کے

احکام لکھا کر عمر بن حزم وغیرہ کو عنایت کئے تھے۔

ابو جعفر محمد بن علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے قبضے میں ایک کاغذ ملا، جس میں لکھا تھا اذھے کو رس نہ بھلانے والا ملعون ہے۔ زمین کا چور ملعون ہے۔ احسان فراموش ملعون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرمایا کرتے تھے: ”دو ہی چیزوں نے زندگی میرے لئے پسندیدہ کر رکھی ہے: صادقہ نے اور وہھٹنے صادقہ اس تحریر کا نام ہے جو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھ لی تھی اور وہ خط وہ زمین ہے جو میرے والد عمر بن العاص نے صدقہ کر دی تھی“

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”علم کو کتاب میں لکھا کرو“ حضرت عمر سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔

معن کا بیان ہے کہ عبدالرحمان نے ایک تحریر مجھے دکھائی اور قسم کھا کر کہا کہ ان کے والد حضرت عبداللہ بن مسعود کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ ضحاک کا قول ہے ”جب کچھ سنو لکھ لیا کرو۔ کچھ نہ ملے تو دیوار ہی پر لپی“ سعید بن جبیر کہتے ہیں ”حضرت ابن عباس کے ساتھ سفر میں ہوتا تو جو کچھ ان سے سنتا، کجاوے کی لکڑی پر لکھتا رہتا۔ جب منزل پر پہنچتا تو کتاب میں نقل کر لیتا۔“

ابو قلابہ کا مقولہ ہے ”بھول جانے سے لکھ لینا کہیں بہتر ہے“

ابو یلیح کہا کرتے تھے ”ہماری کتابوں پر غرہن ہے، حالانکہ خود خدا فرماتا ہے ”عَلَيْهَا عُنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ“

عبدالعزیز بن محمد داروردی نے کہا ابن شہاب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے حدیث کو مدون کیا۔ ابوالزنا کہتے ہیں ”ہم صرف احکام حلال و حرام لکھا کرتے تھے، لیکن ابن شہاب جو کچھ سنتے تھے قلم بند کر لیتے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ انہی کا علم سب سے زیادہ ہے۔“

معاویہ بن قرہ کا مقولہ ہے ”جو شخص لکھتا نہیں اسے عالم ہی نہ سمجھو“

اس کا مسلم میرے پروردگار کے پاس کتاب میں ہے۔

حسن بصری کے متعلق مروی ہے کہ علم کی کتابت میں حرج نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کا درس تفسیر تو لوگ لکھ لیا کرتے تھے جس ہی کا یہ قول اعمش نے روایت کیا ہے کہ ہمارے پاس کتابیں ہیں جنہیں ہم برابر دیکھا کرتے ہیں

خلیل بن احمد کا منقولہ ہے "جو کچھ لکھتے ہو اسے اپنا بیت المال بناؤ اور جو کچھ سینے میں جمع کر چکے ہو اسے صرف میں لاؤ"

ہشام کہتے ہیں میرے والد عروہ کی کتابیں یوم حرمہ میں جل گئی تھیں۔ بعد میں برابر فرمایا کرتے تھے کاش اہل و عیال مال و دولت کی جگہ کتابیں میرے پاس رہ گئی ہوتیں!

اسحاق بن منصور نے کہا میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا علم کی کتابت کس نے مکروہ بتائی ہے؟ کہنے لگے "بعضوں نے اسے ناپسند کیا ہے اور بعضوں نے جائز رکھا ہے" میں نے کہا اگر علم مدون نہ کیا جاتا تو ضایع ہو جاتا۔ فرمایا "بے شک علم لکھا نہ جاتا تو خود ہم کیا چیز ہوتے!"

سعید بن ابراہیم سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں سنن جمع کرنے کا حکم دیا۔ ہم نے کئی کتابیں تیار کیں اور انھوں نے سلطنت کے ایک ایک ملک میں ایک ایک نسخہ بھیج دیا۔

نہری کہا کرتے تھے "ہم علم کی کتابت ناپسند کرتے تھے یہاں تک کہ حکام نے ہمیں لکھنے پر مجبور کر دیا۔ پھر خود ہماری بھی رائے ہو گئی کہ لکھنے سے کسی مسلمان کو منع نہ کریں"

خلیل بن احمد کا قول ہے "جو کچھ میں نے سنا ہے لکھ لیا ہے اور جو کچھ لکھا ہے یاد کر لیا ہے اور جو کچھ یاد کیا ہے اس سے فائدہ اٹھایا ہے"

باب

تحریر پر نظر ثانی

ہشام کہتے ہیں میرے والد عروہ بن الزبیر نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا "تو لکھ چکا؟" میں نے

عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا "نظر ثانی بھی کر لی؟" میں نے انکار کیا "تو فرمایا" پھر کچھ بھی نہیں لکھا۔
 یحییٰ بن کثیر کا قول ہے "جو آدمی لکھتا ہے اور نظر ثانی نہیں کرتا، اس شخص کی طرح ہے جو بیت الخلا
 جاتا ہے مگر استنجا نہیں کرتا"

عبدلرزاق راوی ہیں کہ معمر نے کہا "کتاب پر سو دفعہ نظر ثانی کی جائے تو بھی غلطی سے محفوظ نہیں"

باب

کم عمری میں تحصیل علم

حضرت ابو امامہ باہلی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو لڑکا طلب علم
 اور عبادت میں نشو و نما پاتا ہے یہاں تک کہ بڑا ہو جاتا ہے اور اپنی اسی حالت پر استوار رہتا ہے تو
 اسے ستر صدیقوں کا ثواب ملتا ہے"

حسن بصری کا مقولہ ہے "بچپن میں تحصیل علم، پتھر میں لکیر کی طرح ہے"
 علقمہ کہتے ہیں میں نے کم عمری میں جو کچھ یاد کر لیا تھا، اس طرح محفوظ ہے گویا کتاب میں دیکھ رہا ہوں
 حضرت حسن علیہ السلام نے اپنے لڑکوں اور بھتیجوں کو بصیحت کی "علم حاصل کرو، کیونکہ گو آج تم قوم
 کے چھوٹے ہو مگر کل تم ہی قوم کے بڑے بننے والے ہو جس نے یاد نہ کیا ہو، لکھ کر یاد کر لے۔"

۶۷ وہ بن الزبیر اپنے لڑکوں سے کہا کرتے تھے "آؤ مجھ سے علم حاصل کرو، کیونکہ عنقریب تم قوم میں
 بڑے آدمی ہو گے۔ میں بھی پہلے چھوٹا تھا اور کوئی میری پرواہ نہ کرتا تھا، لیکن جب جوان ہوا تو لوگ
 دُور دُور کر آنے اور مجھ سے فتوے لینے لگے۔ اس سے بڑھ کر عیب اور کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی سے
 اس کے دین کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ جاہل نکلے۔"

یوسف بن یعقوب بن الماحضون کا بیان ہے کہ ہم ابن شہاب سے مسئلے پوچھا کرتے تھے۔
 ایک دن انہوں نے ہم سے کہا "کم عمری کی وجہ سے اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ حضرت عمر فاروق کا د

تھا کہ جب کوئی مشکل معاملہ آ پڑتا تو نو عمروں کو بلا کر مشورہ کرتے اور ان کی تیز عقلوں سے فائدہ اٹھاتے۔
 حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت
 میں کم سن تھا۔ اپنے ایک ہم عمر انصاری لڑکے سے میں نے کہا چلو اصحاب رسول اللہ سے علم حاصل
 کر لیں، کیونکہ ابھی وہ بہت ہیں۔ انصاری نے جواب دیا "ابن عباس تم بھی عجیب آدمی ہو۔ اتنے
 صحابیوں کی موجودگی میں لوگوں کو بھلا تمہاری کیا ضرورت پڑے گی! اس پر میں نے انصاری
 لڑکے کو چھوڑ دیا اور خود علم حاصل کرنے میں لگ گیا۔ بارہا ایسا ہوا کہ معلوم ہوتا فلاں صحابی کے پاس
 فلاں حدیث ہے میں اس کے گھر دوڑ جاتا۔ اگر وہ قیلوے میں ہوتا تو میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر اس کے
 دروازے ہی پر پڑ رہتا اور گرم ہوا میرے چہرے کو جھلساتی رہتی۔ جب وہ صحابی باہر آتا اور مجھے اس حال
 میں پاتا تو متاثر ہو کر کہتا "رسول اللہ کے ابن عم آپ کیا چاہتے ہیں؟" میں کہتا "سنا ہے آپ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث روایت کرتے ہیں۔ اسی کی طلب میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ کہتا "آپ نے
 کسی کو بھیجا ہوتا اور میں خود چلا آتا۔ میں جواب دیتا "ہیں اس کام کے لئے خود مجھی کو آنا چاہیے تھا اس
 کے بعد یہ ہوا کہ جب اصحاب رسول اللہ گزر گئے تو وہی انصاری دیکھتا کہ لوگوں کو میری کیسی ضرورت
 ہے اور حسرت سے کہتا "ابن عباس تم مجھ سے زیادہ عقل مند تھے!"
 مکحول سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "بوڑھا آدمی جو ان
 سے علم حاصل کرنے میں نہ شرمائے"

باب

علم میں سوال جواب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جہل کا علاج سوال ہے"

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھیں "خدا کی رحمت ہوا انصاری عورتوں پر شرم"

انہیں اپنا دین سیکھنے سے باز نہ رکھ سکی!

حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا "حذاق سے نہیں شرماتا، کیا عورت پر بھی غسل ہے...." لیکن حضرت علی شرم کی وجہ سے مذی کے بارے میں سوال نہ کر سکے، کیونکہ حضور پر نور کے داماد تھے بلکہ مقرب اور عمارت کے ذریعہ دریافت کیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے "علم تلاش سے بڑھتا اور سوال سے حاصل ہوتا ہے"

ابن شہاب کا مقولہ ہے "علم خزانہ ہے اور سوال اس کی کنجی"

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ عہد رسالت میں ایک شخص کو اجز خمی تھا، غسل کی حاجت ہوئی۔ لوگوں نے غسل کرا دیا اور وہ ٹھٹھ کر مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، تو ناراض ہوئے اور فرمایا "اے مارڈالا خدا انہیں مارے! کیا جہل کا علاج سوال نہ تھا؟"

عبداللہ بن بریدہ کا بیان ہے کہ حضرت معاذ بن ابی سفیان نے نساہ عرب، دعیل کو طلب کیا اور عربیت، قبائلی نسب اور ستاروں کے متعلق بہت سے سوال کئے۔ اس نے معقول جواب دئے اور بہت ذی علم ثابت ہوا۔ معاذ یہ نے خوشی اور تعجب سے پوچھا "دعیل تو نے یہ سب کیسے جانا؟" اس نے جواب دیا "میں نے یہ سب بیدار قلب اور پوچھنے والی زبان سے سیکھا ہے!"

اصمعی کا شعر ہے:

شفاء العی طویل السؤال و تمام العی طویل السکوت علی الجہل

(کوری عقل کا علاج دائمی سوال ہے، اور کوری کی تکمیل، جہل پر دائمی سکوت ہے،)

خیل بن احمد کہا کرتے تھے "ثواب کے لئے نہیں تو اسی خیال سے لوگوں کو تعلیم دو کہ خود تمہارا علم تازہ رہے۔ کثرت سوال سے اکتاؤ نہیں، کیونکہ اس سے تم پر علم کے نئے نئے دروازے کھلیں گے۔"

ایک شخص عبداللہ بن مبارک کے حلقے میں حاضر ہوا۔ محدث طرح طرح کے سوال کر رہے تھے، مگر وہ شرم سے چپ بیٹھا تھا۔ عبداللہ نے محسوس کیا اور ایک پرزے پر یہ شعر لکھ کر اس کی طرف بڑھائے

ان تلثت عن سوالک عبد اللہ ترجع غداً نجفی حنین

رَبْدُ خُدا آج سوال سے بچکچاتے رہے، تو کل جب لوٹو گے تو ہاتھ میں ڈھاک کے تین پات ہی ہوں گے،

فَاعْنِتِ الشَّيْخَ بِالسَّوَالِ تَجِدُهُ سَلْسَا يَلْتَقِيكَ بِالْاِحْتِيَانِ

(شیخ کو سوالوں سے پریشان کرو، تم اسے نرم پاؤ گے اور وہ مہینیں ہاتھوں ہاتھ لے گا،)

وَإِذَا لَمْ تَصِلْهُ صَبَاحَ الشَّكَاكِي قَمْتَ عَنْهُ وَأَنْتَ صَفْرَاءُ لَيْدِي

(دیوڑوں کی طرح نہ چلاؤ گے، تو شیخ کے پاس سے خالی ہاتھ اٹھو گے،)

سلیمان بن یسار کا مقولہ ہے "سلیقہ سوال نصف علم ہے اور اعتدال نصف زندگی"

اصمعی سے پوچھا گیا "آپ نے یہ تمام علم کیسے حاصل کیا؟" کہنے لگے "مسلل سوال سے اور ایک ایک

لفظ گہرہ میں باندھ کے"

عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے "بہت کچھ علم مجھے حاصل ہے، لیکن جن باتوں کے سوال سے

میں شرمایا تھا، ان سے اس بڑھاپے میں بھی جاہل ہوں"

حضرت علی نے فرمایا "پانچ باتیں ایسی ہیں جنہیں خوب یاد رکھنا اور ان کے لئے ہر قسم کی مشقت

برداشت کرنا چاہیے؛ بندہ اپنے گناہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے۔ اپنے پروردگار کے سوا کسی سے

آس نہ لگائے۔ جاہل سوال سے نہ شرمائے۔ عالم اگر کوئی بات نہیں جانتا، تو اعمتِ سرف جہل میں

شرم نہ کرے۔ ایمان میں صبر کا درجہ وہی ہے جو جسم میں سُر کا جس طرح بے سُر کا جسم بے کار ہے اسی

طرح جس آدمی میں صبر نہیں، اس میں ایمان بھی نہیں"

حضرت امیر المومنین ہی کا مقولہ ہے "خوف کا نتیجہ ناکامی ہے اور شرم کا نتیجہ محرومی"

حسن ربصری کا قول ہے "جو کوئی طلب علم میں شرماتا ہے، اس کا علم حقیر رہتا ہے"

خلیل کہتے ہیں "جہل دراصل حیا اور تکبر کے درمیان ایک درجہ ہے"

مشہور مقولہ ہے "جو سوال کرنے میں ہلکی سمجھتا ہے، اس کا علم بھی ہلکا ہوتا ہے۔ جو خیال کرتا

ہے کہ علم کی کوئی انتہا ہے، وہ علم پر ظلم کرتا ہے"

ابو کثیر نے کہا "علم کی میراث سونے چاندی کی میراث سے بہتر ہے۔ اچھا دل اچھے موتی سے قیمتی

علم تن آسانی کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاسکتا

ابو مسلم بن ہمد کو مخاطب کر کے محمد بن حسن زبیری نے خوب کہا ہے:

ابا مسلم ان الفتی بجنا نہ ومقولہ لا بالملک واللبس

(ابو مسلم آدمی اپنے دل اور زبان سے ہے نہ کہ اچھی اچھی سواریوں اور کپڑوں سے)

ولیس ثیاب المرء تغنی قلامہ اذا کان مقصودا علی قصر النفس

(دنی ابطع انسان کو قیمتی کپڑے بھلا کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں....)

ولیس یفید العلم والحلم والتقی ابا مسلم طول القعود علی الكرسي

(اور اے ابو مسلم، کرسی پر لدے رہنے سے علم و عقل و تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا)

ابراہیم بن ہمدی کا مقولہ ہے "بے وقوفوں کی طرح سوال کرو اور عقلمندوں کی طرح یاد کرو"

سفیان ثوری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس کسی نے علم حاصل کیا

اور عمل نہ کیا اس کے لئے ایک ہلاکت ہے اور جو جاہل ہے مگر علم حاصل نہیں کرتا اس کے لئے دو

ہلاکتیں ہیں"

باب طلب علم میں سفر

جیل بن قیس سے مروی ہے کہ ایک شخص مدینے سے چل کر حضرت ابو الدرداء کی خدمت

میں دمشق آیا اور ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا۔ ابو الدرداء نے کہا "تم نہ کسی اور مطلب کے

آئے ہو نہ تجارت پیش نظر ہے۔ صرف حدیث ہی کی جستجو میں نکلے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں

واقعہ یہی ہے۔ اس پر حضرت نے فرمایا "اگر یہی بات ہے تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ میں نے نبی

صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ علم کی تلاش میں نکلتا ہے فرشتے اس کے لئے اپنے

پر رکھ دیتے ہیں۔ جنت کی ایک راہ اس پر کھل جاتی ہے اور یہ کہ عالم کے لئے آسمان و زمین کی تمام مخلوق حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں عالم کو عابد پر وہی فضیلت حاصل ہے جو بد مزین کو تمام ستاروں پر۔ علماء و انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء نے درہم و دینار نہیں چھوڑا۔ صرف علم چھوڑا ہے جس نے علم حاصل کر لیا، بڑی دولت کا مالک بن گیا۔“

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی کنیز کو اچھی تعلیم دی اور اچھی تربیت سے سنوارا پھر آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا، اس کے لئے دو ثواب ہیں اور اہل کتاب میں سے جو شخص اپنے بنی پر اور مجھ پر ایمان لایا، اس کیلئے دو ثواب ہیں اور جس غلام نے اپنے آقا کا حق اور اپنے خدا کا حق ادا کر دیا، اس کے لئے دو ثواب ہیں۔“ شعبی نے یہ حدیث روایت کر کے حاضرین سے کہا: ”لو یہ مفت لے جاؤ۔ اس سے کم درجے کی حدیث کے لئے لوگ اگلے زمانے میں مدینہ تک سفر کیا کرتے تھے!“

حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں مجھے ایک حدیث کے بارے میں پتہ چلا کہ فلاں صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اسی وقت میں نے اونٹ خریدا۔ اس پر زین کسا اور صحابی کی تلاشی میں چل پڑا۔ ایک پہلینے کی دوڑ و دھوپ کے بعد معلوم ہوا کہ وہ صحابی ملک شام میں موجود ہے۔ عبد اللہ بن ابی انصاری اس کا نام تھا۔ میں شام پہنچا اور اس کے دروازے پر اونٹ بٹھا دیا۔ گھر میں خبر بھیجی کہ جابر آپ کی چوکھٹ پر کھڑا ہے۔ خادم نے لوٹ کر کہا: میرے قاپو چھتے ہیں، کیا آپ جابر بن عبد اللہ ہیں؟ میں نے کہا: ہاں مجھی کو جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں یہ سنتے ہی عبد اللہ بن ابی انصاری بائزرکل آئے اور مجھ سے معاف کیا۔ میں نے کہا: ”ناہے“ آپ کے پاس نظام کے بارے میں ایک ایسی حدیث موجود ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی۔

..... انھوں نے جواب دیا: ”بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو (اور شام کی طرف دست مبارک سے اشارہ کیا، اس حال میں جمع کرے گا کہ ننگے بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے۔ پھر انھیں ایسی آواز میں پکارے گا کہ دو روزہ ایک

سب جگہ سنی جائے گی۔ فرمائے گا "میں ہوں منصف شہنشاہ! کوئی جنتی حبت میں نہیں جاسکتا جب تک ایک دوزخی بھی اس پر کسی ظلم کا 'حتیٰ کہ طمانچے تک کا دعویٰ دار ہے اور کوئی دوزخی دوزخ میں نہیں جاسکتا' جب تک اس پر ایک جنتی بھی کسی ظلم کا 'حتیٰ کہ طمانچے تک دعویٰ دار ہے' صحابہ نے عرض کیا 'مگر وہاں بدلہ کیسے دیا جائے گا' جب کہ خدا کے حضور سب ننگے بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے؟ جواب میں حضور پر نور نے ارشاد فرمایا "نیکیوں اور بدلیوں سے"

ابوسعید اعمیٰ سے روایت ہے کہ حضرت ابوالیوب انصاری نے مدینے سے مصر کا سفر محض اس لئے اختیار کیا کہ حضرت عقبہ بن عامر سے ایک حدیث سنیں۔ چنانچہ پہنچے اور عقبہ نے استقبال کیا، تو فرمانے لگے "میں ایک حدیث کے لئے آیا ہوں جس کے سننے والوں میں اب تمہارے سوا کوئی باقی نہیں" عقبہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس کسی نے مومن کی ایک برائی ڈھکی، قیامت کے دن خدا اس کی پردہ پوشی کرے گا" حضرت ابوالیوب یہ حدیث سنتے ہی اپنے اونٹ کی طرف بڑھے۔ وہ سفر کے لئے تیار تھا۔ ایک لمحہ ٹھہرے یعنی مدینے واپس چلے گئے!

سعید بن مسیب کہتے ہیں "میں ایک ایک حدیث کے لئے کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں سفر کیا کرتا تھا"

شعبی کا بیان ہے 'میں نے مسروق سے بڑھ کر کسی کو علم کے لئے سفر کرنے والا نہیں سنا۔ حضرت عبداللہ بن الزبیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جاہل مرجانی کے خوف سے جو سبزہ طلب علم میں نکلتا ہے، یا سنت مٹ جانے کے ڈر سے اس کے احیاء کے لئے چلتا ہے، تو اس کی مثال غازی کی ہے، جو جہاد فی سبیل اللہ کے لئے نکلتا ہے جسے عمل نے پیچھے کر دیا ہے، سب اُسے آگے نہیں کرے گا"

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو کوئی طلب علم میں نکلتا ہے فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اس کی معیشت میں برکت ہوتی ہے۔ اس کا

نذوق گھٹتا نہیں، مبارک ثابت ہوتا ہے“

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”طلب علم میں نکلنے والا دوسری تک جہاد فی سبیل اللہ میں ہے“

شعبی کا قول ہے ”اگر کوئی شخص ملک شام کے آخر سے چل کر یمن کے آخر تک محض اس لئے جائے کہ حکمت کا ایک بول سن لے تو میرے نزدیک اس کا سفر ضائع نہیں کیا“

حضرت ابوالدرداء سے منقول ہے ”جو کوئی علم کے لئے سفر کو جہاد نہیں سمجھتا، اس کی عقل میں نقص ہے“

باب

طلب علم میں ثبات و دوام

امام مالک کا قول ہے جس کے پاس علم ہے، اسے بھی مزید علم کی تحصیل سے بے پروا نہیں ہونا چاہیئے“

حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تقویٰ کی ایک کان یہ بھی ہے کہ جو علم تمہارے پاس ہے، اس کے ذریعہ وہ علم حاصل کرو جو تمہارے پاس نہیں ہے، علم کا نقص ہے کہ اس میں اضافے کا خیال نہ ہو۔ مزید علم کی خواہش نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے“

انہی حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”احیاء اسلام کے لئے علم حاصل کرتے ہوئے جو مر جاتا ہے، انبیاء کو اس پر صرف ایک درجہ فضیلت رہ جاتی ہے“

حضرت ابن عباس سے مروی ہے ”دو حریص ایسے ہیں جن کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی: علم کا حریص

اور دنیا کا حریص“

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوذر سے روایت ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے

سنا طالب علم اگر تحصیل علم کی حالت میں مرتا ہے تو شہید مرتا ہے۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا علم کب تک حاصل کرنا چاہیے؟ فرمایا ”جب تک زندگی“
عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا آپ کب تک علم حاصل کرتے رہیں گے؟ جواب دیا ”موت تک“
انشاء اللہ ایک اور موقعہ پر اس طرح جواب دیا شاید وہ کلمہ اب تک میں نے نہ سنا ہو جو میرے کام آئے“
سفیان بن عیینہ سے پوچھا گیا طلب علم کی ضرورت سب سے زیادہ کسے ہے؟ جواب دیا ”جو سب سے زیادہ صاحب علم ہے“ کیونکہ اس سے غلطی ہونا سب سے زیادہ محیوب ہے۔“

منصور بن مہدی نے ماموں رشید سے سوال کیا ”بڑھوں کو بھی علم حاصل کرنا چاہیے؟ ماموں نے
جواب دیا ”اگر جہل بڑھوں کے حق میں بھی محیوب ہے تو ضرور علم حاصل کرنا چاہیے۔“
ابن ابی عسّان کا مقولہ ہے ”آدمی اسی وقت تک عالم ہے جب تک طالب علم ہے اور اس وقت
سے جاہل ہے جب طالب علمی کو خیر باد کہہ دے۔“

حضرت ابن عباس نے فرمایا ”اصحاب رسول اللہ میں قوم انصار کے پاس مجھے زیادہ تر علم
ملا ہیں کسی کسی انصاری کے دروازے پر دوپہر کی گرمی میں پڑا رہتا تھا حالانکہ اگر میں چاہتا تو وہ ملاقات
کے لئے فوراً نکل آتا، مگر مجھے اس کے آرام اور خوش دلی کا خیال رہتا تھا!“

حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے ”لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت روایت کرتا ہے حالانکہ
اگر قرآن میں یہ دو آیتیں موجود نہ ہوتیں تو میں کچھ بھی روایت نہ کرتا: ان الذین یکتون ما
انزل اللہ من الکتاب اور ان الذین یکتون ما انزلنا من البینات والہدی الخ
واقعہ یہ ہے کہ میرے ہاجر بھائی خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے اور انصاری بھائی کھیتی باڑی
سے فرصت نہ پاتے تھے، لیکن ابو ہریرہ اپنا پیٹ پالنے کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر رہتا تھا اور وہ ارشاد بھی سنتا تھا جو یہ لوگ نہیں سنتے تھے۔“

اے جو لوگ چھپاتے ہیں خدا کی تازی ہولی کتاب کو لے جو لوگ چھپاتے ہیں ہماری تازی ہولی نشانیوں اور ہدایت کو۔

ابوالزناد سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیزؒ حضرت ابن عباسؓ کا علم حاصل کرنے کے لئے ان کے صاحبزادے عبید اللہؓ کے پاس جایا کرتے تھے۔ وہ کبھی آنے دیتے اور کبھی لٹا دیتے۔
 امام مالک کا قول ہے "یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا" جب تک اس کی راہ میں فقر و فاقے کی لذت چکھی نہ جائے" پھر ربیعہ کی غربت و مصیبت بیان کی جو انھیں طلب علم میں جھیلنا پڑی تھی۔ فرمایا ربیعہ اس قدر نادار ہو گئے تھے کہ گھر کی چھت تک پیچ ڈالی۔ ان کی غذا یہ تھی کہ مدینے کے کوڑے پر سے سڑی ہوئی مکشمش چن چن کے کھایا کرتے تھے۔"

امام ابو یوسفؒ کہا کرتے تھے "ہم نے اور ہمارے ساتھ بے شمار آدمیوں نے طالب علمی کی، لیکن فائدہ انہی کو پہنچا جن کے دل دہی سے پاک گئے تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ابوالعباس نے حکومت پاکر تمام علماء کو مدینے سے بلا لیا تھا۔ ہمارے گھر میں سویرے تڑکے دہی چٹری روٹی تیار ہو جاتی تھی۔ ہم اس کا ناشتہ کر کے طلب علم میں نکل کھڑے ہوتے تھے۔ پھر لوٹے تھے اور یہی روٹی کھا لیتے تھے لیکن چور لڑکے اچھے اچھے کھانوں کی چاٹ میں رُکے رہتے تھے۔ اور اس علم سے محروم رہ جاتے تھے جو ان کی غیر حاضری میں ہمیں حاصل ہوا کرتا تھا"

سخن کا مقولہ ہے "علم اسے رس نہیں آ سکتا" جو پیٹ بھر کھانا کھاتا ہے۔
 امام شافعیؒ کہا کرتے تھے "جو شخص دولت کے زور اور خودی کے گھمنڈ میں طالب علمی کرتا ہے" ناکام رہے گا۔ البتہ جس نے خاکساری، تنگ دستی اور احترام علم کے ساتھ طالب علمی کی وہ کامیاب ہوگا۔"
 امام شافعیؒ نے اپنی ابتدائی طالب علمی کا حال اس طرح بیان کیا ہے:-

"میں یتیم بچہ تھا۔ ماں نے مکتب بھیجا، مگر گھر میں آنا بھی نہ تھا کہ میاں جی کی کچھ خدمت کی جانی خوش قسمتی سے میاں جی اس پر راضی ہو گئے کہ جب باہر جایا کریں گے تو میں لڑکوں کی نگرانی کیا کروں گا اس طرح جب میرا قرآن ختم ہو گیا، تو مسجد میں علماء کے حلقوں میں حاضری دینے لگا۔ جو بھی حدیث یا مسئلہ سن پاتا فوراً یاد ہو جاتا۔ میری ماں اس قدر غریب تھیں کہ کاغذ کی قیمت بھی نہیں دے سکتی تھیں۔ مجھ پر چکنی ہڈیاں ڈھونڈنا پھرتا اور کوئی مل جاتی تو اٹھا لیتا اور اس پر لکھنا شروع کر دیتا تحریر سے بھر جاتی اور جگہ

باقی نہ رہتی تو اسے گھر کے ایک پرانے گھرے میں احتیاط سے رکھ دیتا۔ اس طرح میری تعلیم چل رہی تھی کہ اتفاق سے یمن کا ایک گورنر کے آیا بعض قریشیوں نے میری سفارش کی اور وہ مجھے کام دینے پر راضی ہو گیا مگر ماں کے پاس اتنا کہاں تھا کہ میں اپنی حیثیت درست کر کے گورنر کے ساتھ سفر کر سکتا آخر بڑی بی نے اپنی رواء سولہ دینار میں رہن رکھ کے مجھے روپیہ دیا اور میں گورنر کے ساتھ ہولیا یمن پہنچ کر گورنر نے ایک کام میرے سپرد کیا اور میں نے اس خوبی سے انجام دیا کہ لوگوں نے بڑی تعریف کی اس سے مجھے ترقی ملی اور زیادہ بڑا کام دیا گیا۔ اسے بھی میں نے خوش اسلوبی سے پورا کیا اور زیادہ تعریف ہوئی اور ترقی ملی۔ دوسرے سال ماہ رجب میں جب یمن کے زائر کے گئے تو میری تعریف اپنے ساتھ لے گئے اور مکے میں بھی میری شہرت پھیل گئی۔ پھر یمن سے واپس آیا اور ابن ابی یحییٰ سے ملا۔ سلام کیا تو انھوں نے بری طرح آڑے ہاتھوں لیا۔ کہنے لگے "تم لوگ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو۔ یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو" مگر موقع پاتے ہی نکل بھاگتے ہو! اس کے بعد سفیان بن عتبہ سے ملاقات ہوئی بڑی خندہ پیشانی سے پیش آئے اور فرمایا "ہم نے تمہارے منصب کا حال سنا یہ بہت اچھا ہے کہ سب تمہارے مداح ہیں۔ تم حقوق اللہ ادا کرتے ہو، مگر اب واپس نہ جاتا" سفیان کی نصیحت کا مجھ پر ابن ابی یحییٰ کی پٹکار سے زیادہ اثر ہوا۔

امام شافعی نے اپنے دوست محمد بن حسن کو یہ شعر لکھ بھیجے جب انھوں نے خط بھیجے میں خیر کی

قل لمن لم تر عسین من رآہ مثلہ

(اس سے کہہ دو جسے دیکھ چکنے کے بعد انھوں نے اس کی نظیر نہیں دیکھی)

ومن کانت من رآہ قد رآی من قبلہ

(وہ ایسا ہے کہ جس نے اسے دیکھ لیا، گویا سب اگلوں کو دیکھ لیا)

العلم یا بی اہلہ ان یمنعوہ اہلہ

(علم کو گوارا نہیں کہ اہل علم، علم کو اس کے اہل سے باز رکھیں)

لعلہ یبذلہ لعلہ لعلہ

(لیکن یہ عجبت کیوں؟ شاید وہ علم کو مستحقوں پر خرچ کرنے لگے)
 اپنی محمد بن حسن کے متعلق امام شافعی فرمایا کرتے تھے "ان سے میں نے اونٹ کے جھبہ
 برابر علم سنا ہے"
 ایوب کا قول ہے "تم اپنے استاد کی غلطی اسی وقت جان سکتے ہو جب دوسرے علماء کی
 صحبت میں بھی بیٹھو"

حضرت علی نے اپنے ایک مشہور خطے میں فرمایا "آدمی اپنے ہنر ہی سے آدمی ہے۔ آدمی کا
 رتبہ اتنا ہی ہے جتنا اس کا ہنر ہے، لہذا علم میں گفتگو کرو تا کہ تمہارے رتبے ظاہر ہوں"
 ابو عمر کہتے ہیں "حضرت امیر المومنین سے پہلے یہ جملہ کسی کی زبان پر جاری نہیں ہوا۔ یہ حکمت کا عجیب
 وغریب کلام ہے۔ آج تک تمام لوگ اس پر وجد کر رہے ہیں۔ بہت سے شعرا نے یہی مضمون لیکر
 طبع آزمائی بھی کی ہے۔"

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "علم سے مومن
 کو کبھی سیری نہیں ہوتی۔ علم حاصل ہی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ حنبت میں پہنچ جائے"

باب تحصیل علم کی کیفیت

ابوالاحوص سے مروی ہے کہ عبداللہ نے کہا "آدمی عالم نہیں پیدا ہوتا۔ علم سیکھ کر عالم بنتا ہے"
 ابن شریب کا مقولہ ہے "طبیعت، تربیت سے بنتی ہے۔ علم تلاش سے ملتا ہے"
 کشمیر کہتا ہے:-

وفی الحلو والاسلام للمراد ذاع   وفي ترك اهواء الفوائد المتيمة
 (سلامت روی اور اسلام میں آدمی کسے نفس کی بے راہ روی سے روک رہی)

بصائر رشد للفتی مستبینه و اخلاق صدق علیہا بالتعلم

(رشد و ہدایت کے نشان کھلے ہوئے ہیں اور اعلیٰ اخلاق سیکھنے سے آتے ہیں)

حضرت امیر المومنین علی کا مقولہ ہے "علم کا گم گشتہ حال ہے۔ جہاں ملے لے لو چاہے مشرکین ہی کے ہاتھ سے ہو۔ علم سیکھنے میں عیب نہ سمجھو۔ آپس میں ملو جلو اور علم کا چرچا کرو ورنہ علم جاتا ہے گا۔" علقمہ کہا کرتے تھے "حدیث کا مذاکرہ کرو، کیونکہ علم مذاکرے سے جوش مارتا ہے۔" اسماعیل بن رجا کا دستور تھا کہ مکتب کے لڑکوں کو آکر حدیثیں سنایا کرتے تھے تاکہ بھول نہ جائیں۔

اصحیٰ سے پوچھا گیا، آپ نے یہ سب علم کیونکر محفوظ رکھا، حالانکہ آپ کے ساتھی بھول گئے کہنے لگے میرے ساتھیوں نے حاصل کر چکنے کے بعد علم کو چھوڑ دیا اور میں برابر چرچا کرتا رہا۔ سعید بن جبیر کہا کرتے تھے حضرت ابن عباس مجھے حدیثیں سناتے تھے، اگر اجازت دیتے کہ اٹھ کر پیشانی چوم لوں تو ضرور چوم لیتا!

خلیل بن احمد کا مقولہ ہے "کتابوں سے زیادہ اپنے سینے کے علم کا مذاکرہ کیا کرو۔" عون بن عبد اللہ کا بیان ہے، ایک دن ہم حضرت ام الدرداء کی خدمت میں پہنچے اور دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر ہم نے عرض کیا، شاید آپ اکتا گئی ہیں؟ فرمانے لگیں کیا کہتے ہو۔ ہر کام میں میری نیت عبادت کی رہتی ہے، مگر علی مذاکرے سے زیادہ مجھے کسی کام میں بھی لذت نہیں ملتی! فرما کا قول ہے "دو آدمیوں پر مجھے بڑا رحم آتا ہے: اس پر جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر سمجھ نہیں رکھتا اور اس پر جو سمجھ رکھتا ہے، مگر علم حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ ان لوگوں پر سخت لعنت ہے جو تحصیل علم کی قدرت رکھتے ہیں، مگر علم حاصل نہیں کرتے۔"

فراہی نے کہا ہے حکیم جالینوس سے پوچھا گیا، اپنے سب ساتھیوں سے زیادہ تم نے حکمت کیسے حاصل کر لی؟ جالینوس نے جواب دیا "اس طرح کہ میں نے کتب بینی کے لئے چراغ پر اس سے زیادہ حشر کیا ہے، جتنا وہ شراب پر خرچ کر چکے ہیں!"

نبرد چہرے پوچھا گیا اتنا بہت علم تم نے کیونکر حاصل کیا؟ جواب دیا "کوئے کی طرح تڑکے اٹھ کر
گدھے کی طرح ثابت قدم رہ کر اور سوہر کی طرح حریص بن کر!"

ابراہیم بن اشعب کہتے ہیں میں نے فضیل بن عیاض سے پوچھا "مصیبت پر صبر کے معنی کیا
ہیں؟" فرمایا "یہ کہ شکوہ نہ کرو" زہد کے بارے میں سوال کیا۔ فرمایا "زہد قناعت ہے اور یہی
تو نگرہی ہے" ورع کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا "محرمات سے پرہیز ورع ہے" خاکساری کا
مطلب دریافت کیا۔ فرمایا "یہ کہ حق کے سامنے جھک جاؤ۔ کسی سے بھی حق ملے قبول کر لو، چاہے
اجہل الناس ہی کیوں نہ ہو" اور فرمایا "اپنا علم جاہلوں کو دو۔ عالموں کا علم خود لو۔ اس طرح تمہارا علم
محفوظ رہے گا اور اجہل دور ہو جائے گا"

ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہ سے عرض کیا "مجھے علم کا شوق ہے، مگر اس اندیشے سے حاصل
نہیں کرتا کہ ضایع نہ ہو جائے۔" فرمایا "علم کا ضائع ہونا یہی ہے کہ علم کو چھوڑ دیا جائے"

باب

علم میں تدریجی ترقی

یونس بن یزید کا بیان ہے کہ ابن شہاب زہری نے مجھ سے کہا "یونس! علم سے ضد نہ کرنا
علم کے میدان بہت سے ہیں تو جس میدان میں بھی اترے گا، چلتے چلتے تھک جائے گا اور علم ختم
نہ ہوگا۔ البتہ علم کو تدریج حاصل کر۔ ریل و نہار کی سست رفتار کے ساتھ چل کر اسے گرفت میں
لا۔ یک مشت لینے کی کوشش نہ کر، کیونکہ جو کوئی یہ کوشش کرتا ہے، کچھ نہیں پاتا"

ابن شہاب زہری کا دستور تھا کہ بہت سی حدیثیں روایت کر چکے، تو شاگردوں سے
فرماتے "ہاں ذرا اپنے اشعار لاؤ۔ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرو۔ کان تھک جاتے ہیں دل اکتا
جاتا ہے"

حضرت علی کا مقولہ ہے "دل کو آزاد بھی چھوڑ دیا کرو۔ خوش کن تھے بھی سوچا کرو کیونکہ جسم کی طرح دل بھی تھک جاتا ہے۔"

قاسم بن محمد بہت سوال کئے جاتے تو اکتا جاتے اور فرماتے اب کچھ عرب کے قصے اور خود اپنی باتیں شروع کرو۔ اتنے بہت سوالوں کا بوجھ ہم پر نہ ڈالو۔"

ابن شہاب کہا کرتے تھے "تھوڑی تھوڑی دیر کے لئے دل بہلا لیا کرو"

ابو خالد دالبی کہتے ہیں ہم صحابہ کی صحبت میں بیٹھے تھے اور وہ اشعار اور اپنے ایام جاہلیت کے قصے بھی سنایا کرتے تھے۔

شفیق بن سلمہ کا بیان ہے ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود ہماری مجلس میں تشریف لائے اور فرمانے لگے "مجھے تمہاری اس مجلس کی اطلاع ملا کرتی ہے، مگر اس ڈر سے نہیں آتا کہ اکتا جاؤ گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں روز نہیں کبھی کبھی وعظ سناتے تھے تاکہ ہم ادب نہ جائیں"

حضرت عبداللہ بن عباس کا مقولہ ہے "علم کا احاطہ نہیں ہو سکتا، لہذا علم میں انتخاب سے کام لو" حضرت ابن عباس ہی کے شعر ہیں :-

ما اکثر العلم وما أوسع من الذي يقدر ان يجمعه

(علم کی کثرت و وسعت کا کیا ٹھکانا کون اسے جمع کر سکتا ہے،

ان كنت لا بد له طالبا محاولا فالتمس النفع

(جب علم حاصل ہی کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ مفید علم کی تلاش کرو)

پرانا مقولہ ہے "جید عالم وہ ہے جو اپنی بہترین مسوعات لکھتا ہے، اپنی بہترین مکتوبات حفظ کرتا

ہے اور اپنی بہترین محفوظات روایت کرتا ہے"

پای

بیش بہا نصیحتیں

لقمان نے اپنے بیٹے سے پوچھا "اب تیسری دانائی کس منزل میں ہے؟ بیٹے نے جواب دیا بے فائدہ باتوں سے پرہیز کرنے لگا ہوں۔ لقمان نے کہا "ابھی ایک کسر باقی ہے۔ علماء کی صحبت میں بیٹھو، کیونکہ خدا نورِ حکمت سے مردہ دلوں کو اسی طرح زندہ کر دیتا ہے جس طرح مینہ سے مردہ زمین کو۔ زید بن اسلم کہتے ہیں "لقمان حکیم قومِ ثوبہ (سوڈان) سے تھے۔ ان کی ایک نصیحت یہ بھی ہے "فرزند علماء سے صحبت نہ کرنا کہ تجھے ذلیل سمجھیں، ٹھکرا دیں۔ بے وقوفوں سے ٹکرا کر نہ کرنا کہ گالیاں دیں اور رسوا کر ڈالیں۔ بڑوں اور چھوٹوں، سب کی برداشت کرنا، کیونکہ علماء کے حلقے میں وہی کھپ سکتا ہے جو ان سے نرمی کرتا ہے اور سیکھنا چاہتا ہے۔"

حضرت عباس بن عبدالمطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کو نصیحت کی "فرزندِ تین ارادوں سے علم نہ حاصل کرنا؛ بریا کے ارادے سے بحثِ مباحثے کے ارادے سے فخر و مباہات کے ارادے اور تین ارادوں سے علم کو ترک نہ کرنا؛ جہل کی محبت سے علم کی ناقداری سے طلبِ علم میں شرم ہے۔" حضرت علی مرتضیٰ کا مقولہ ہے "علم سیکھو اور جب سیکھ چکو تو اس کا وزن بھی برداشت کرو یہی مذاق، کھیل کود سے علم کو نہ ملاؤ کہ دل اس سے نفرت کرنے لگیں۔"

اور فرمایا "علم حاصل کرو، مگر عقل و وقار کے زیور سے بھی آراستہ رہو۔ استادوں اور شاگردوں کے ساتھ خاکسار رہو۔ جبارِ عالم نہ بنو کہ تمہارا باطل تمہارے حق کو برباد کر ڈالے۔"

باب

علم کی آفت اور نا اہل کو تسلیم

امام زہری کا قول ہے "علم پر بھی بربادیاں آتی ہیں۔ ایک بربادی یہ ہے کہ عالم کو ناقدری سے چھوڑ دیا جائے اور عالم اپنا علم سینے میں چھپائے۔ ایک بربادی یہ ہے کہ علم میں جھوٹ کی آمیزش کر دی جائے اور یہ علم کی سب سے بڑی بربادی ہے"

نیز زہری نے فرمایا "نیاں سے مذاکرہ نہ کرنے سے علم ضائع ہو جاتا ہے" اعمش کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "علم کی آفت نیاں ہے اور علم کی تباہی یہ ہے کہ نا اہل کے حوالے کر دیا جائے"

شعبہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ایک مجمع کو حدیث سنا رہا تھا۔ اعمش نے مجھے دیکھ لیا۔ کہنے لگے ارے شعبہ! تو خنزیروں کے گلے میں موتی لٹکا رہا ہے!

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے "حکمت کو اہل سے باز نہ رکھو کہ گناہ ہے اور نا اہل کے سامنے پیش نہ کرو کہ حماقت ہے۔ مہربان طبیب کی طرح بنو جو دوا کا وہیں استعمال کرتا ہے جہاں مصلح ہوئی امام شافعی کے اشعار ہیں:-

۱۱ انثر درابین سائمة النعم ام انظمه نظما لمهملۃ النعم

(کیا میں چو پاؤں میں موتی بکھروں اور جانوروں کیلے ہار گوندھنے لگوں؟)

الموتونی ضیعت فی شر بلدی فلست مضیعا بینہم در اکلم

(تم دیکھتے نہیں کہ بدترین آبادی میں ضائع پڑا ہوں تو پھر کیوں ان لوگوں میں جا کر حرکت بھی نہ کروں)

فان یسغنی الرحمن من طول ماری وصا دفت اہلا للعلوم والحکم

(جب خدائے رحیم اس مصیبت سے نجات دیدے گا اور علم و حکمت کے اہل بھی دستیاب ہو جائیں گے)

(کہنے لگے تم تو چپ ہی رہتے ہو۔ میں نے جواب دیا، مگر میری خاموشی کچھ لنگ کی وجہ سے نہیں،

لکنہ احمد الاشیاء عاقبتہ عندی والیسر من منطق شکس

(میں خاموشی کو نتیجتاً بہترین اور بری گفتگو سے اچھا سمجھتا ہوں،

۱۱ نشر البزفین لیس یخلفہ ۱۲ ام انشر لدربین العمی فی نعلس

(کیا میں ناقدروں کے سامنے قیمتی کپڑے پھیلاؤں اور اندھوں میں موتی بکھروں)

باب

متعلم پر عالم کا رعب

حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ میں لگاتار دو برس ارادہ کرتا رہا کہ امیر المؤمنین عمر فاروق سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کروں، مگر رعب کی وجہ سے ہمت نہ پڑتی تھی۔ آخر ایک حج کے موقع پر مہرانظران میں جب وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر واپس ہونے لگے، تو میں نے دل کڑا کر کے عرض کیا، "امیر المؤمنین، ایک حدیث کے متعلق دو برس سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ کا رعب بولنے نہیں دیتا۔ فرمایا، "یہ نہ کیا کرو۔ جب کچھ پوچھنا ہو، بے دھڑک پوچھ لیا کرو، علم ہوگا، تو بتا دوں گا، ورنہ کہہ دوں گا، نہیں جانتا۔ تم کسی اور سے پوچھ لینا۔"

اسی طرح سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن مالک سے کہا، "آپ سے کچھ دریافت کرنا ہے۔ مگر آپ کی حیثیت غالب ہے اور زبان کھولنے نہیں دیتی۔ اس پر انہوں نے فرمایا، "بھائی، مجھ سے ہرگز مرعوب نہ ہو اور جس بات کو سمجھو کہ جانتا ہوں، بے کھٹکے پوچھ لو" میں نے عرض کیا، "پوچھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک پر تشریف لے جاتے ہوئے حضرت علی سے کیا فرمایا تھا؟ کہنے لگے، "فرمایا تھا کیا تو پند نہیں کرتا کہ مجھ سے تجھے وہی نسبت ہے جو موسیٰ سے ہارون کو تھی؟"

طاؤس نے اپنے والد کا یہ قول نقل کیا ہے "عالم کی عزت کرنا سنت ہے"

باب علم کی عام بخشش

حضرت عبادہ بن اصامت سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا
مجھ سے علم سیکھو مجھ سے علم سیکھو

حضرت جابر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر میں فرمایا "مجھ سے
اپنے منامک سیکھ لو کیونکہ میں معلوم اس حج کے بعد شاید پھر حج نہ کر سکوں"
خالد بن عمرہ کا بیان ہے کہ میں نے امیر المومنین علی کو فرماتے سنا "کوئی ہے جو مجھ سے کچھ
پوچھے۔ خود نفع اٹھائے اور دوسروں کو نفع پہنچائے"

سعید بن جبیر فرمایا کرتے تھے مجھے اس بات کی بڑی فکر ہے کہ لوگ میرا علم حاصل کر لیتے
شام کہتے ہیں میرے والد عروہ بن الزبیر نے مجھ کو اور میرے بھائیوں عبداللہ عثمان اور اسماعیل
کو بلا کر فرمایا "لوگوں کی بھڑکے ساتھ میرے حلقے میں نہ آیا کرو۔ تنہائی میں مجھ سے پوچھا کرو اس
کے بعد مسائل بیان کرنا شروع کئے۔ پھر چپ ہو گئے اور دیر کے بعد کہنے لگے "اچھا جو کچھ سنا ہے
مجھے سناؤ۔ میری یادداشت اچھی نکلی تو بہت خوش ہوئے۔"

سفیان ثوری تقسیم کہا کرتے تھے "واللہ یہ حدیث کے طالب علم میرے پاس آنا چھوڑ دیں،
تو میں خود ان کے پاس جانا شروع کر دوں" ایک شخص نے عرض کیا "مگر وہ بغیر نیت کے علم حاصل کرتے
میں فرمایا "علم حاصل کرنا ہی نیت ہے"

ربیع بن سلیمان کہا کرتے تھے "امام شافعی نے مجھ سے کہا "اگر میں تجھے علم گھول کر پلا سکتا، تو

ضرور پلا دیتا"

انہی ربیع کا بیان ہے کہ امام شافعی مسجد میں بیٹھے ہیں درس دے رہے تھے کہ ان پر دھوپ آگئی۔ اس وقت ان کے ایک دوست آنکے اور دھوپ دیکھ کر کہنے لگے "ابو عبد اللہ دھوپ میں شعر میں جواب دیا:

۲۔ ہین لہو نفسی لا کر مہا بہم   ولن تکرہم النفس لثقی لا تہنیر
(میں اپنے نفس کی آن کیلئے اہانت کرتا ہوں تاکہ ان سے عزت پاؤں وہ نفس عزت نہیں پاسکتا جس کی اہانت کی جائے)
حضرت ابن عباس کا قول ہے میں نے طالب علمی میں اپنے آپ کو نیچا کیا تو آپ استاد کی
میں عزت پائی

باب

علم کی مندرجہ ذیل

فضیل بن عیاض کہا کرتے تھے "علم کا پہلا زینہ خاموشی ہے۔ پھر توجہ سے سننا ہے پھر
حفظ ہے۔ پھر عمل ہے۔ پھر شاعت ہے"
عبداللہ بن مبارک نے کہا "علم نیت سے شروع ہوتا ہے پھر توجہ سماعت ہے پھر فہم ہے
پھر حفظ ہے پھر عمل ہے پھر علم کی ترویج ہے"

باب

علمی پہیلیاں

حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر میں ردیف تھا کہ فرمایا "معاذ کیا تجھے معلوم ہے کہ لوگوں پر خدا کا حق کیا ہے؟" میں نے عرض کیا اللہ و رسول ہی کو بہتر علم ہے۔ فرمایا "لوگوں پر خدا کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کریں اور کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ بنائیں" پھر فرمایا "اور اے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ خدا پر لوگوں کا حق کیا ہے اگر وہ ایسا کریں؟" میں نے عرض کیا "اللہ و رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا "خدا پر لوگوں کا حق یہ ہے کہ ان میں عذاب نہ دے" میں نے عرض کیا "تو یا رسول اللہ، لوگوں کو یہ بشارت پہنچاؤ" فرمایا "نہیں عمل کرنے دو"

حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا "ایک درخت ایسا بھی ہے جس کے پتے کبھی نہیں بھڑتے، اور اس کی مثال مومن کی سی ہے۔ بتاؤ وہ کون درخت ہے؟" صحابہ کے خیالات، بیابانی پیڑوں کی طرف دوڑنے لگے، مگر میرے دل نے کہا ہونہ ہو کھجور کا درخت ہے، لیکن شرم کی وجہ سے میں بول نہ سکا۔ آخر صحابہ نے عرض کیا "یا رسول اللہ، اب حضور ہی فرمائیں وہ کون سا درخت ہے؟" فرمایا "وہ کھجور ہے" میں نے یہ واقعہ اپنے والد عمر بن الخطاب سے بیان کیا تو کہنے لگے "کاش تو نے دل کی بات کہہ دی ہوتی کہہ دیتا تو مجھے نہایت خوشی ہوتی!"

نعمان بن مرہ سے روایت ہے کہ تشران میں حکم نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا "شرابی، چور اور زانی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟" انھوں نے عرض کیا "خدا اور رسول ہی کو بہتر علم ہے۔ فرمایا "یہ سب عمل، فواحش ہیں اور قابلِ تخریب"

لیکن بدترین چوری یہ ہے کہ آدمی نماز میں چوری کرے "عرض کیا گیا نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے
فرمایا "اس طرح کہ نہ رکوع پورا کرتا ہے نہ سجود"

سعید بن مسیب نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا "وہ کون نماز ہے جس کی سب رکعتوں
میں آدمی بیٹھتا ہے؟ شاگرد جواب نہ دے سکے "تو فرمایا "وہ مغرب کی نماز ہے۔ پہلی رکعت
فوت ہو جائے، اور تم دوسری رکعت میں شریک جماعت ہو تو ہر رکعت میں بیٹھو گے"

باب

اشاعتِ علم

حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "خدا اسے
سرخ و کھڑے جس نے ہم سے کوئی بات سنی، یاد رکھی، اور دوسروں کو پہنچا دی کتنے ہی حاملِ علم
ہیں جو عالم نہیں ہوتے"

حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے کہ منیٰ میں خطبہ دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا "دیکھو جو حاضر ہیں، غیر حاضروں کو یہ سب پہنچا دیں۔ کیا عجب جھٹس پہنچاؤ گے
وہ زیادہ سمجھنے والے ہوں"

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "خدا کی رحمت
ہو اس پر جو ایک دو فرض سیکھتا ہے، عمل کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو سکھا دیتا ہے جو اس پر عمل کریں
حضرت عبداللہ بن عمر بن العاصی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
"مسلمان اپنے بھائی مسلمان کو یہ سب سے بہتر فائدہ پہنچا سکتا ہے کہ جو اچھی بات سنے اسے
بھی سنادے"

سفیان ثوری کہا کرتے تھے "میری دانست میں اس سے زیادہ افضل کوئی عبادت نہیں

کہ علم کی اشاعت کرو۔“

حضرت ہبیل بن سعد سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا ”خدا تیرے ذریعہ ایک آدمی کو بھی ہدایت بخش دے تو یہ تیرے لئے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے“
حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو کوئی علم حاصل کرتا ہے اور اس کا چرچا نہیں کرتا اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو خزانے کا مالک ہے مگر خسر چ نہیں کرتا“

ابن قاسم کہتے ہیں: درس کے بعد جب ہم امام مالک سے رخصت ہونے لگتے تو فرماتے خدا سے ڈرو اور اس علم کو پھیلادو۔ لوگوں کو سکھاؤ اور کسی سے بھی نہ چھپاؤ۔“
حسن بصری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”انسان کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی اشاعت کرنا صدقہ ہے“

عبدالملک بن مردان نے خطبے میں کہا ”علم بہت جلد سلب ہو جاتا ہے، لہذا جس کے پاس علم ہے، غلو اور خوف کے بغیر اشاعت کرتا رہے۔“

حضرت انس کا ارشاد ہے ”مجھے معلوم ہوا ہے کہ قیامت کے دن علماء سے اشاعت علم کے بارے میں اسی طرح سوال ہوگا، جس طرح انبیاء سے تبلیغ رسالت کے بارے میں“
حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ”کیا میں تمہیں تباہیوں سے بڑا سخی کون ہے؟ سب سے بڑا سخی خدا ہے۔ پھر آدمیوں میں سب سے بڑا سخی میں ہوں اور میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے علم حاصل کیا اور اسے پھیلایا۔ ایسا شخص قیامت کے دن ایک پوری امت بن کر اٹھے گا اور سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے خدا کی راہ میں اپنی جان خرچ کی اور قتل ہو گیا“

سلیم بن عامر کہتے ہیں حضرت ابو امامہ جب ہمیں بہت سی حدیثیں سنا چکے تو سوال کرتے تم سمجھ گئے؟ ہم عرض کرتے جی ہاں خوب سمجھ گئے فرماتے تو جاؤ اور یہ علم دوسروں کو اسی طرح

پہنچا دو جس طرح ہم نے تمہیں پہنچایا ہے“ حضرت کو اس بات کا بڑا اتہام تھا کہ ہم جو کچھ
سینس اس کی اشاعت بھی کرتے رہیں۔

حضرت معاذ بن انس جہنی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے
علم کی اشاعت کی اسے برابر ثواب ملتا رہے گا جب تک کوئی ایک آدمی بھی اس کے علم پر عمل
کرتا ہے۔“

حضر بن برفان کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں فرمان بھیجا ”اپنے یہاں کے فقہاء
و علماء کو حکم دو کہ اپنی مجالس و مساجد میں علم کی اشاعت کریں“

مشہور مقولہ ہے ”علم کی اس سے بڑھ کر کوئی حفاظت نہیں کہ اس پر عمل کیا جائے اور اس
کے اہل کو سکھایا جائے۔ علم کی مثال آگ کی ہے جو خرچ ہونے سے نہیں بجھتی، البتہ ایندھن نہ
پانے سے بجھ جاتی ہے۔ اسی طرح علم بھی خرچ ہونے سے کم نہیں ہوتا، البتہ سردی و سردی نہ
سے مٹ جاتا ہے۔“

”ان ابراہیم کان امۃ قانتا“ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا امت
کے معنی ہیں معلم اور قانت کے معنی ہیں مطیع۔“

آیت وجعلنی مبارکاً ایما کنت کی تفسیر میں سفیان بن عیینہ نے کہا مبارک سے
مطلب نیکی کا معلم ہے۔“

کسی دانائے اپنے دوست کو لکھا ”علم کا چھپانا ہلاکت ہے اور عمل کا چھپانا نجات ہے“
ایلموئین حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا ”جس نے علم حاصل کیا اور تسلیم دی ملکوت
السموات میں اسے عظیم کہہ کر پکارا جاتا ہے۔“

اسی مضمون کو لے کر بکر بن حماد نے امام احمد بن حنبل کے مرثیے میں کہا ہے :-

وَإِذَا أَمَرْتُ بِدَاةٍ بَعْلَهُ نَذَرْتُ عِظْمًا فِي السَّمَاءِ مُسَوِّدًا

باب

آدابِ عالم و متعلم

حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سکھاؤ، آسان کرو، مشکل نہ بناؤ۔

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علم حاصل کرو اور علم کے لئے تمنا نہ دو، قار پیدا کرو جس سے تعلیم پاتے ہو اور جس سے تعلیم لیتے ہو، دونوں سے خاکساری برتو۔ جبار عالم نہ بنو۔

حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو چیز سب سے کم نامی گئی ہے، یقیناً ہے آدمیوں کو جو چیز سب سے کم دی گئی ہے، عقل سلیم ہے عقل سے زیادہ خوشناما، علم کے سوا کوئی چیز نہیں۔

ابراہیم بن ادہم کا قول ہے: شیطان پر عاقل عالم سے زیادہ سخت کوئی نہیں، اس لئے کہ عالم بولتا ہے: تو علم کے ساتھ بولتا ہے، چپ ہوتا ہے، تو عقل کے ساتھ چپ ہوتا ہے۔ آخر شیطان جھجھلا کر کہہ اٹھتا ہے: دیکھو تو، مجھ پر اس کی گفتگو اس کی خاموشی سے بھی زیادہ شاق ہوتی ہے!

رجاء بن حیوہ کہا کرتے تھے: کیا خوب ہے وہ اسلام جس کا زیور تقویٰ ہے! کیا خوب ہے وہ تقویٰ جس پر جو اہل علم کی پچھکاری ہے! کیا خوب ہے وہ علم جو حلیہ عقل سے آراستہ ہے! اور کیا ہی دلفریب ہے وہ عقل جس پر ملائمت کی جھول پڑی ہوئی ہے!

حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے تلامذہ سے فرمایا کرتے تھے: علم کے سوتے اور ہدایت کے ستارے بنو!

سفیان بن عیینہ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے "یہ لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی صورت دیکھ کر تمہیں خدایا دے" جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، جن کا عمل تمہیں آخرت کا شوق دلائے"

لیث بن سعد اصحاب حدیث سے فرمایا کرتے تھے "علم سے پہلے عقل وقار حاصل کرو" ابن وہب کہا کرتے تھے "امام مالک کے ادب سے مجھے جو کچھ ملا وہ ان کے علم سے افضل ہے" امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے "علماء کی سیرت و صحبت فقہ کی افرونی سے زیادہ مجھے پسند ہے، کیونکہ اول الذکر ان کے اخلاق کا آئینہ ہے"

امام شافعی کا قول ہے "جس نے قرآن حفظ کیا اس کی عزت بڑھ گئی جس نے حدیث حاصل کی اس کی حجت قوی ہو گئی۔ جو اپنی عزت خود نہیں بچاتا، علم اسے بچانے سے رہا۔"

عمر مولیٰ غفرہ کا مقولہ ہے "عالم اسی وقت تک عالم ہے جب تک بغیر علم رائے زنی نہیں کرتا" اور جب تک اپنے سے بڑے عالم کے پاس جانے سے نہیں شرماتا"

خیل بن احمد کہا کرتے تھے "اگر تمہارے روبرو ایسا شخص غلطی کرے جسے سمجھتے ہو کہ نصیحت سے مارا من ہو جائے گا، تو اسے نہ ٹوکو۔ کیونکہ تم اس کی بھلائی چاہو گے اور وہ تمہارا دشمن بن جائے گا" شعبہ کہا کرتے تھے "جس کسی سے ایک حدیث بھی میں نے سنی ہے اس کا غلام ہوں"

حسن بصری کا مقولہ ہے "طالب علم کی آنکھ سے کان سے اور خاکساری سے طالب علمی سیکتی ہے" وہب بن منبہ کا قول ہے "دولت کے گھنڈ کی طرح علم کا بھی گم مند ہوتا ہے"

شعبی کی روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے ایک جنازے پر نماز پڑھی۔ پھر سواری کا خچر لایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے بڑھ کر رکاب تھام لی یہ دیکھ کر حضرت زید نے کہا "رسول اللہ کے ابن عم آپ ہٹ جائیں" اس پر حضرت ابن عباس نے جواب دیا "علماء و اکابر کی اسی طرح عزت کرنا چاہیے" بعضوں نے انہیں اور اضافہ کیا ہے کہ حضرت زید نے حضرت ابن عباس کی پیشانی چوم لی اور فرمایا "میں اپنے نبی کے اہل بیت سے اسی برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے" مگر بہت سے اہل علم

اس اضافے کو غلط بتاتے ہیں۔

موسیٰ بن عبیدہ خاقانی کہتے ہیں:-

علم العلم من اناك لعلم واعتنم ما جيت منه الدعاء

(جو کوئی آئے اسے اپنا علم دو اور زندگی بھر کے لئے اس کی دعاؤں)

ولیکن عندك الفقير اذا ما طلب العلم والعنى سواء

(امیر طالب علم اور غریب طالب علم دونوں تمہاری نگاہ میں برابر ہوں)

میمون بن ہیران کا قول ہے "نہ عالم سے محبت کرو نہ جاہل سے۔ کرو گے تو عالم اپنا علم باز رکھے گا

اور جاہل تمہارے سینے پر بوجھ ہو جائے گا"

حضرت علی نے فرمایا "عالم کا حق یہ ہے کہ نہ اس پر بہت زیادہ سوالوں کا بوجھ ڈالو نہ اسے

جواب دینے پر مجبور کرو نہ اس کا راز فاش کرو نہ اس کی عیب جوئی کرو۔ اسے ٹھوکر لگے تو عذر

قبول کرو۔ جب تک امر الہی پر استوار ہے اس کی عزت کرو اس کے آگے نہ بیٹھو اور ضرورت پیش

آئے تو سب سے پہلے اس کی خدمت پر کھڑے ہو جاؤ"

حضرت حسین نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کی "فرزند علماء کی صحبت میں خود بولنے سے

زیادہ سیکھنے کی کوشش کرنا جن سکوت کی طرح حسن سماعت بھی سیکھنا چاہیے کسی کی بات

کبھی نہ کاٹنا چاہئے کتنی دیر بولتا رہے"

شعبی کا قول ہے "اہل علم کی ہم نشینی اختیار کرو۔ اچھائیاں دیکھیں گے تو تعریف کریں گے

برائیاں ہوں گی تو درگزر سے کام لیں گے غلطی کرو گے تو جھڑکی نہ دیں گے۔ بے عقلی کا کام کرو گے

تو علم سکھائیں گے اور شہادت کا موقعہ آئے گا تو نفع پہنچائیں گے"

فصل

مفید نصیحتیں

خلیل بن احمد کا قول ہے "تعلیم دینے کو خود اپنے لئے درس سمجھو۔ شاگردوں سے مناظرے کوئے علم کا ذریعہ بناؤ۔ معلومات بڑھانے کے لئے زیادہ علم حاصل کرو اور حفظ کرنے کے خیال سے علم میں اعتدال سے کام لو۔"

مشہور مقولہ ہے "عالم بننا ہے تو کوئی ایک فن منتخب کر لو۔ ادیب بننا ہے تو ہر فن میں موقی چنؤ۔"

ابو عبید قاسم بن سلام نے کہا "بہت سے فنون جاننے والے پر مناظرے میں مجھے غلبہ حاصل رہا ہے، لیکن ایک فن کا ماہر ہمیشہ مجھے جیت گیا ہے۔"

یحییٰ بن خالد برمکی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی "ہر علم میں سے ایک اچھا حصہ حاصل کرو، کیونکہ آدمی جس علم سے جاہل ہوتا ہے اس سے نقص رکھتا ہے اور مجھے منظور نہیں کہ تم کسی علم سے بھی نقص کھو۔ حدیث میں ہے "تین آدمی قابلِ رحم ہیں: عزت دار جب خوار ہو جائے، امیر جب غریب ہو جائے اور عالم جب جاہلوں میں پھنس جائے۔"

قدیم مقولہ ہے "عالم وہی ہے جس میں تین باتیں ہوں: اپنے سے کم علم کی تحقیر نہ کرے۔ اپنے سے بڑے عالم پر حق نہ کرے، اپنے علم پر اجرت وصول نہ کرے۔"

بلال بن ابی بردہ کہا کرتے تھے "ہماری بڑی سے بڑی برائیاں بھی تمہیں ہمارا علم قبول کرنے سے باز نہ رکھیں۔"

خلیل بن احمد کا شعر ہے :-

اعمل بعلیہی وان قصرت فی علمی   ینفعک علمی ولا یضرک تقصیری

(میرے علم پر عمل کرو چاہے خود میں اپنے عمل میں کوتاہ ہوں، میرا علم فائدہ پہنچائے گا اور میری کوتاہی سب سے تمہیں نقصان پہنچے گا)

باب

علم میں انصاف

ابو عمر کہتے ہیں 'علم کی برکت اور علم کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ عالم اپنے علم میں منصف ہو' اس لئے کہ جس میں انصاف نہیں وہ نہ خود سمجھ سکتا ہے نہ دوسروں کو سمجھا سکتا ہے۔ بعض علماء کا قول ہے "میرا علم بس اسی قدر ہے کہ جانتا ہوں" کچھ نہیں جانتا۔ محمود وراق کا شعر ہے :-

انما الناس اعرفهم بنقصه واقصعهم لشهوته وحرصه

(کامل وہی ہے جو اپنے نقص کو خوب جانتا اور اپنی خواہش و حرص کو اچھی طرح مارتا ہو)

روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے اعلان کیا "چالیس اوقیہ سے زیادہ عورت کا تہرنہ باندھا جائے، اگرچہ وہ بڑے سے بڑے آدمی کی بیٹی ہو جو کوئی ایسا کرے گا میں نادر رقم ضبط کر کے بیت المال میں ڈال دوں گا!"

یہ سنکر عورتوں کی صف میں سے ایک لمبی عورت نے جس کی ناک چپٹی تھی اعتراض کیا "امیر المومنین آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں!" خلیفہ نے فرمایا "کیوں اختیار نہیں؟ عورت نے جواب دیا" اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے "وان اتیتما حدان قنطار فلایاخذوا منہ شیئاً" امیر المومنین نے یہ سنتے ہی بلند آواز سے فرمایا "عورت نے ٹھیک کہا اور مرد سے غلطی ہو گئی!"

۱۷ اگر اپنی کسی بیوی کو ڈھیر سال دے چکے ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو۔

محمد بن کعب قرظی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی مرتضیٰ سے مسئلہ پوچھا اور آپ نے بتایا، مگر وہ نہ مانا اور کہنے لگا امیر المومنین یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے۔ امیر المومنین قائل ہو گئے اور فرمایا "تم ٹھیک کہتے ہو۔ مجھ سے غلطی ہو گئی!"

ایک مرتبہ حضرت ابن عباس اور حضرت زید بن ثابت میں حائض کے حج پر اختلاف ہو گیا حضرت ابن عباس نے فرمایا آپ جائیں اور ام سلیمان اور ان کی ساتھی عورتوں سے دریافت کر لیں حضرت زید شریف لے گئے پھر ہتے ہوئے لڑے اور کہنے لگے "بے شک مسئلہ وہی ہے جو آپ کہتے ہیں!"

امام مالک فرمایا کرتے تھے "ہمارے زمانے میں جو چیز سب سے کم ہے، وہ انصاف ہی" ابن ہریر کا قول ہے "ہم نے یہ علم کما حقہ حاصل نہیں کیا"

امام مالک نے فرمایا "میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو صاف کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم نے یہ علم اپنی ذات کیلئے حاصل کیا ہے اس لئے نہیں کہ دوسروں کی خدمت کریں"

اور امام مالک ہی کا بیان ہے "ابو جعفر منصور نے جب حج کیا تو مجھے بلا بھیجا اور بہت سے سوال کئے۔ میں نے جواب دے۔ آخر میں خلیفہ نے کہا: "میرا ارادہ ہے کہ آپ کی کتابوں (یعنی مؤلفات) کی نقلیں کراؤں اور اسلام کے مرکزی شہروں میں بھیج کر حکم دے دوں کہ سب انہی پر چلیں کسی دوسری کتاب سے واسطہ نہ رکھیں اور قضا و ايجاد علم ہے اس سے قطع نظر کر لیں، کیونکہ میرے نزدیک اصلی علم اہل مدینہ ہی کا علم و روایت ہے" میں نے جواب دیا "امیر المومنین ایسا نہ کیجئے۔ لوگوں کے پاس پہلے سے بکثرت اقوال پہنچ چکے ہیں۔ وہ بہت سی حدیثیں سن چکے ہیں بہت سی روایتیں حفظ کر چکے ہیں ہر جماعت اس علم پر چلی رہی ہے جو اسے پہلے سے معلوم ہو چکا ہے لوگ صحابہ اور بعد والوں کے اختلافات بھی لے چکے ہیں۔ اب انہیں ان کے عمل سے لڑانا۔ بہت مشکل ہے لہذا ان سے تعرض نہ کیجئے اور اپنے لئے جو راہ وہ پسند کر چکے ہیں اسے چھوڑنے پر مجبور نہ کیجئے" یہ سن کر خلیفہ نے کہا "بجدا اگر آپ مجھ سے متفق ہوتے تو میں اپنے

ارادے پر ضرور عمل کرتا " ابو عمر کہتے ہیں، امام مالک نے جو کچھ کیا، اس سے بڑھ کر اور کیا انصاف ہو سکتا؟
عبدالرحمان بن قاسم کا بیان ہے، میں نے امام مالک سے عرض کیا، اہل مصر سے بڑھ کر مسائل بیح
کا ماہر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ امام مالک نے وجہ پوچھی، میں نے کہا، وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی پیروی
کرتے ہیں، منہ بانے لگے، مگر خود میں تو مسائل بیح سے ناواقف ہوں، پھر میری پیروی کر کے وہ ماہر
کیسے ہو گئے؟

خالد بن یزید بن معاویہ نے کہا، مجھے کتا ہیں جمع کرنے کا شوق ہے اور بس میں نہ عالم ہوں نہ
جاہل!

شعبی کہا کرتے تھے، میں نے اپنا جیسا کوئی آدمی نہیں دیکھا، لیکن جب چاہا کہ اپنے سوس بڑے
عالم کو دیکھوں، تو فوراً دیکھ لیا!

ایوب سے ایک مسئلہ پوچھا گیا۔ کہنے لگے اس بارے میں مجھے کوئی حکم معلوم نہیں، عرض کیا
گیا، اپنی رائے دے دیجئے۔ فرمانے لگے، میری رائے اس مسئلے تک پہنچنے سے قاصر ہے۔
عبدالرحمان بن مہدی کا بیان ہے کہ ایک حدیث پر عبداللہ بن حسین سے میری گفتگو ہو گئی۔ وہ
اس وقت قاضی تھے۔ چند روز بعد میں پھر ان کے یہاں گیا، تو ملاقاتی دو صفوں میں بیٹھے تھے۔ عبداللہ
نے انہی کے سامنے مجھ سے کہا، اس حدیث کے بارے میں تمہاری رائے صحیح ہے اور میں عاجزی کے ساتھ
اپنے قول سے رجوع کرتا ہوں!

خلیل بن احمد نے کہا، میری زندگی کے دن چار قسم کے ہیں: ایک دن وہ ہے کہ نکلتا ہوں اور اپنے
سے بڑے عالم کو دیکھتا اور اس سے سیکھتا ہوں۔ یہ میری کمائی کا دن ہے۔ دوسرا دن وہ ہے کہ نکلتا ہوں
اور اپنے برابر کے عالم کو دیکھتا اور اس سے مذاکرہ کرتا ہوں۔ یہ میرے اظہار علم کا دن ہے۔ چوتھا دن وہ ہے
کہ نکلتا ہوں اور اپنے سے ادنیٰ کو دیکھتا ہوں، مگر وہ خود کو مجھ سے اونچا سمجھتا ہے۔ میں اس سے مخاطب
نہیں ہوتا۔ یہ میرے آرام کا دن ہے۔

کسی دانائے کہا ہے، میں نے علم کی جستجو اس لئے نہیں کی کہ اس کا پورا احاطہ کر لوں۔ میری نیت

صرف یہ تھی کہ وہ باتیں جان جاؤں جن سے جاہل رہنا روا نہیں“
امام مالک کا مقولہ ہے ”علم میں محبت کرنے سے دل سخت اور کینہ پیدا ہوتا ہے“

فصل

فوائد حلیہ

طاؤس کا قول ہے ”جو کچھ سیکھو اپنے لئے سیکھو نہ کہ دوسروں کے لئے“ کیونکہ اب لوگوں میں امانت و حیا باقی نہیں“

لیکن مالک بن دینار کہا کرتے تھے ”جو شخص اپنی ذات کیلئے علم حاصل کرتا ہے اس کا علم کم رہے گا اور جو لوگوں کے لئے حاصل کرتا ہے اس کا زیادہ ہو جائے گا“ کیونکہ آدمی کی اپنی ضرورتیں کم ہوتی ہیں اور لوگوں کی بہت“

ایک عورت نے شعبی سے کہا ”اے عالم مجھے فتویٰ دے شعبی نے فوراً جواب دیا ”عالم وہ ہے جو خدا سے ڈرتا ہے“

حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے تلامذہ سے فرمایا کرتے تھے ”لوگوں کی عقل سے زیادہ بات کہو گے تو کسی نہ کسی کے لئے فتنہ ضرور بن جائے گی“

۶۰ ابن الزبیر نے اپنے صاحب زادے ہشام سے کہا ”جب کسی سے ایسی بات کہو گے جو اس کی عقل سے بالا ہے تو اس کے لئے گمراہی کا سبب بن جائے گی“

حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ”لوگوں سے وہی کہا کرو جو وہ سمجھ سکتے ہیں ورنہ خدا در رسول کو جھٹلانے لگیں گے“

حضرت عمر کا قول ہے ”خود علم سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ علم کے لئے سنجیدگی و بردباری پیدا کرو۔ جس سے علم سیکھو اور جسے سکھاؤ اس سے خاکساری برتو“ جبار عالم نہ بنو کہ تمہاری بد مزاجی تمہارا

علم کا ساتھ چھوڑ دے“

مشہور مقولہ ہے ”چار باتیں ایسی ہیں جن سے کسی شریف کو پاک نہیں ہو سکتا: باپ کی تعظیم، مہمان کی خدمت، گھوڑے کی ننگہ داشت اگرچہ نوکمر موجود بھی ہوں اور طلب علم میں استاد کی خدمت مثل ہے اس عالم پر ترس کھاؤ جو جاہل ہے“

حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تین شخصوں کی تحقیر منافی ہے کر سکتا ہے: بوڑھے مسلمان کی، عادل حاکم کی، نیکی کے معلم کی“

امام مالک کہا کرتے تھے ”طالب علم وہی ہے جس میں سنجیدگی، بردباری، خوفِ خدا ہے اور وہ اگلے نبردگوں کے اعمال حسنہ کی پیروی کرتا ہے“

حضرت ابوالدرداء کا مقولہ ہے ”جس کا علم زیادہ ہوتا ہے اسے تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے“

سفیان ثوری کہا کرتے تھے ”میں علم نہ حاصل کرتا تو میرا دکھ بھی کم ہوتا“

حضرت ابوالدرداء نے فرمایا ”علم سیکھنے سے آتا ہے عقل، کوشش سے پیدا ہوتی ہے۔ جو کوئی خیر کے لئے سرگرم ہوتا ہے پا جاتا ہے اور جو کوئی شر سے بھاگتا ہے بچ جاتا ہے جس میں تین باتیں ہوں گی، مندرتبہ پر نہ پہنچ سکے گا۔ کہانت، خیال اور بدشگونی کا اعتقاد“

حسن بصری نے کہا ہے ”علم کے بغیر عمل کرنا ایسا ہے جیسے بے راستے کے چلنا۔ علم کے بغیر عمل سے نقصان زیادہ ہوتا ہے اور نفع کم۔ علم اس طرح حاصل کرو کہ عبادت میں خلل نہ پڑے اور عبادت اس طرح کرو کہ علم کی راہ نہ رکے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو عبادت کے ہو رہے اور علم سے منہ موڑ لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امت محمدی پر تلواریں سونت سونت کر ٹوٹ پڑے حالانکہ عبادت کے ساتھ علم بھی ہوتا تو یہ کبھی نہ گمراہ ہوتے“

ابنِ حسن بصری نے فرمایا مومن کے اخلاق یہ ہیں:۔ دین میں استقامت، نرمی میں دمانی، عین کے ساتھ ایمان، علم کا شغف، تجھ کے ساتھ ہر بانی عبادت میں اعتدال، بے کس پر رحم، سائل کو بخشش

لے خواجہ کی طرف اشارہ ہے، جو نہایت عبادت گزار تھو، مگر کم علمی کی وجہ سے مسلمانوں کی خونریزی کرنے لگے۔

دشمن سے درگزر، محبت میں تقویٰ، مصیبت میں سنجیدگی، دولت پر شکر، اپنے مال پر فضاہت، غیر سے استفادہ (یعنی استفادہ علم) سمجھنے کے لئے گفتگو قبول کرنے کے لئے خاموشی، گواہی سے پہلے ہی اعتراف حق۔

ابو ہریرہ کہتے ہیں، ایک دن میں حضرت زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا، تو فرمایا میں تمہیں مومن اور منافق کی علامتیں کیوں نہ بتا دوں؟ مومن وہ ہے جو اپنا علم اپنی عقل میں سمو چکا ہے، سوال کرتا ہے تاکہ سیکھے، خاموش ہوتا ہے تاکہ مانے، بولتا ہے تو حق کہتا ہے، نہ کبھی شہادت چھپاتا ہے، نہ دشمن پر ظلم کرتا ہے، نہ حق پر ریاکاری سے چلتا ہے، نہ حق کو حیا سے چھوڑتا ہے۔ اس کی نیکی کا شہرہ ہو جاتا ہے، تو خوف سے کانپتا ہے، اور اپنے منہ کی گناہوں سے توبہ میں لگ جاتا ہے، منافق وہ ہے جسے منع کیا جاتا ہے، تو باز نہیں آتا، حکم دیا جاتا ہے، تو عمل نہیں کرتا، نماز کے لئے اٹھتا ہے، تو دکھا دے کے لئے اٹھتا ہے، رکوع کرتا ہے، تو اونٹ کی طرح جھک پڑتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تو کوڑے کی طرح چوخیں مارتا ہے، روزہ رکھتا ہے، مگر کھانے کے شوق میں شام کی راہ دیکھا کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، مگر نیند کی طلب میں رات ختم ہونے کا انتظار کیا کرتا ہے۔

فضل

خاموشی کی فضیلت

حدیث میں ہے، جس نے خاموشی اختیار کی، نجات پا گیا، اور جو کوئی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، نیک بات کہے یا چپ رہے۔

یزید بن ابی حبیب نے کہا ہے، عالم کے لئے یہ فتنہ ہے کہ سننے سے زیادہ اسے بولنے کی عادت ہو، حالانکہ سننے میں سلامتی ہے اور علم کی انسزدنی فائدے میں سننے والا، بولنے والے کا شریک ہوتا ہے۔ گفتگو میں کمزوری، بناوٹ اور کسی شبیہ ہوتی ہے، بہت عالم ایسے ہیں جو اپنے آپ کو

بولنے کا ٹھیکے دار سمجھتے ہیں۔ بہت ایسے ہیں جو غریبوں کی تحقیر کرتے ہیں۔ بہت ایسے ہیں جو علم سیکھنا خلافت شان سمجھتے ہیں۔ بہت ایسے ہیں جنہوں نے علم کی دکان لگالی ہے اور چاہتے ہیں ان کے سو کسی سے علم نہ لیا جائے۔ بہت ایسے ہیں جو جابر بادشاہوں کی طرح اعتراض نہیں سن سکتے اور قیامت برپا کر دیتے ہیں۔ بہت ایسے ہیں جو سند افتاء پر آجھتے ہیں اور بے علمی کی صورت میں بھی فتوے دیے چلے جاتے ہیں اور بہت ایسے ہیں جو روایت کے شوق میں رطب و یابس حتیٰ کہ یہودی نصاریٰ کی باتیں بھی حدیث کہہ کر روایت کر جاتے ہیں!“

ابن یزید بن ابی حبیب کا قول ہے ”بولنے والا فتنے کا منظر ہوتا ہے اور چپ رہنے والا رحمت کا عمر بن عبد العزیز اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے :-

یری مستکیناً وھولاً وھوما قت   بلہ عن حدیث القوم ما ھو شاعلہ

(خاکسار ہے اور لہو و لعب سے بے نیاز۔ رب کے اگ تھلگ اپنے خیالات میں محو رہتا ہے)

و لا عجبہ علم عن الجھل کلہ   و ما عالہ شیئاً مکن ھو جا ھلہ

(علم اے جہل سے متنفر کر چکا ہے۔ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے)

عبوس عن الجھال حین یرا ھم   فلیس لہ منہر خدین یرا ھلہ

(جاہلوں سے خشک رہتا ہے۔ ان میں کسی سے اس کا یارا نہ نہیں)

تذکر ما یبقی من العیش آجلا   فی شغلہ عن عاجل العیش آجلہ

(پائدار زندگی کی یاد اے فانی زندگی سے غافل کر چکی ہے)

ابو عمر کہتے ہیں ”مفید گفتگو بہتر ہے اور خاموشی سے ہر حال میں افضل کیونکہ خاموشی

کا زیادہ سے زیادہ فائدہ سلامتی ہے“ مگر نیک گفتگو میں تو ثواب ہے۔ مشہور مقولہ ہے ”نیک کی

گفتگو مال غنیمت ہے اور خاموشی میں سلامتی ہے“ علمی گفتگو اگر جہل کی مقاومت اور خدا کی خوشنودی

کے لئے ہو تو افضل ترین عمل اور علماء کے نزدیک ذکر الہی اور تلاوت قرآن کے برابر ہے۔

”قائدہ کا قول ہے مبارک ہے بولنے والا عالم“

الذیال کہا کرتے تھے جس طرح گفتگو کرنا سیکھتے ہو اسی طرح خاموش رہنا بھی سیکھو کیونکہ
اگر گفتگو ہدایت بخشی ہے تو خاموشی حفاظت کرتی ہے۔ خاموشی میں دو فائدے اور بھی ہیں اپنے
سے زیادہ عالم سے علم سیکھ سکتے ہو اور اپنے سے زیادہ جاہل کے جہل کو روک سکتے ہو۔
الذیال تعالیٰ کے یہ شعر خوب ہیں:-

من لزم الصمت نجسی   من قال بالخير غفر
(خاموشی میں نجات ہے۔ نیک گفتگو مال غنیمت ہے،
من صدق الله علا   من طلب العلم علم
(خدا کے ساتھ سچے (ہو) ملبد ہو جاؤ گے علم طلب کرو عالم ہو جاؤ گے)
من ظلم الناس اسأ   من رحم الناس رحم
(ظلم خود ظالم پر مصیبت لاتا ہے رحم کھاؤ گے تو تم پر بھی رحم کھایا جائیگا،
من طلب الفضل الى   غیر ذوی الفضل حرم
(جو کوئی ناپاہل سے بھلائی چاہتا ہے محرومی سے دوچار ہوتا ہے)
من حفظ العهد وفا   ومن احسن السمع فهم
(پابندی عہد و فاداری ہے۔ حسن سماعت، ہنس کا وسیلہ ہے،

فصل

بعض آدابِ علم

امام مالک سے سوال کیا گیا 'مسیح میں علم یا کسی اور معاملے میں آواز بلند کرنا کیسا ہے؟ جواب دیا 'اس میں ذرا بھلائی نہیں۔ میں نے ان لوگوں کا زمانہ پایا ہے جو اس حرکت پر ملامت کرتے تھے اور اگر خود ان کی مسیح میں کوئی ایسی بات ہو جاتی تھی تو معذرت کرتے تھے۔ میں اسے مکروہ سمجھتا ہوں اور اس میں کوئی اچھائی نہیں دیکھتا۔'

ابو عمر کہتے ہیں، لیکن .... بعض بزرگوں نے اسے جائز بھی رکھا ہے، مثلاً امام ابو حنیفہ نے چنانچہ سفیان بن عیینہ کا بیان ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کو مسجد میں بلند آواز سے بولتے دیکھا، تو اعتراض کیا، مگر انھوں نے فرمایا "رہنے بھی دو۔ یہ لوگ اسی طرح سمجھتے ہیں" عالم کے لئے بات کا دہرانا ضروری ہے اگر سننے والے ایک دفعہ کہنے سے نہ سمجھیں بعض علماء تین مرتبہ سے زیادہ تکرار کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ بات کا اعادہ تین دفعہ کرتے تھے، تاکہ دور نزدیک کے سب لوگ سمجھ جائیں، لیکن بعضوں نے اسے پسند نہیں کیا، چنانچہ قتادہ کہا کرتے تھے "میں نے کبھی کسی سے بات دہرانے کی خواہش نہیں کی کیونکہ تکرار سے بات کا لطف جاتا رہتا ہے"

زہری کہتے ہیں "میرے لئے بات کا دہرانا، بھاری چٹان اٹھانے سے بھی زیادہ دشوار ہے" واعظ ابن السماک سے ان کی کہیں نے کہا "آپ کی تقریر بڑی شیریں ہوتی ہے، لیکن ایک عیب بھی ہے۔ آپ بات کو دہراتے بہت ہیں" واعظ نے جواب دیا "دہرانا اس لئے ہوں کہ سننے والے سمجھ جائیں" کہیں نے کہا "مگر جب تک سننے والے سمجھیں، سمجھنے والے کتنا جاتے ہیں!"

فصل

خاکساری، خود پسندی، طلب ریاست

عالم کے لئے افضل ترین ادب یہ بھی ہے کہ خاکسار ہو۔ اپنے علم پر مغرور نہ ہو۔ حب ریاست سے دل پاک ہو۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے "خاکساری سے بندے کی عزت بڑھتی ہے" لہذا خاکسار بنو تاکہ خدا تمہیں عزت بخشے۔

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "صدر قے سے مال نہیں گھٹتا۔ درگزر سے خدا بندے کی عزت بڑھاتا ہے۔ جو کوئی نیکی کی راہ سے خاکسار بنتا ہے خدا اسے بلند مرتبہ بخشتا ہے"

حضرت عمر فاروق کا قول ہے "جب بندہ رضائے الہی کی نیت سے خاکسار بن جاتا ہے، تو خدا اس دانائی کی وجہ سے اسے بلند کر دیتا ہے اور دنیا اس سے کہنے لگتی ہے 'اونچا ہو جا' اونچا ہو جا خدا تجھے اونچا کرے! وہ خود اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوتا ہے مگر دوسروں کی نگاہوں میں بڑا بن جاتا ہے" مشہور مقولہ ہے "جب علم عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے تو نقصان پہنچاتا ہے" حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خاکسار بنو اور آپس میں کسر کشی نہ کرو"

بزرگ چہرے پوچھا گیا "وہ کون نعمت ہے جس پر حسد نہیں کیا جاتا؟" کہنے لگا "خاکساری" پوچھا گیا "اور وہ کون مصیبت ہے جس میں رحم نہیں کھایا جاتا؟" کہنے لگا "خود پسندی" بزرگ چہرہ ہی کا قول ہے "حماقت و بخل کے ساتھ خاکساری عقل و فیاضی کے ساتھ غرور سے

بہتر ہے

ایک عراقی شاعر نے کسی کی تعریف میں خوب کہا ہے:-

فتی کان عذاب الروح لا عن غضا^{ضہ} ولكن کبرا ان یکون بہ کبر

(مدوح کی خوش مزاجی مجبوری سے نہیں ہے لیکن خود داری کو گوارا نہیں کہ اس میں غرور ہو)

دہب بن منبہ نے کہا "بنی اسرائیل کے نوجوانوں نے کتابیں پڑھیں اور علم حاصل کیا تاکہ سڑاری اور دولت ملے۔ پھر اس مقصد کیلئے قسم قسم کی بدعتیں ایجاد کیں۔ اس طرح خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر گئے۔"

ابن عبدوس کا قول ہے "عالم جس قدر زیادہ باوقار اور بلند ہوتا ہے اسی قدر خود پسندی اس کی طرف دوڑتی ہے، گمراہیاں تو فقی الہی کسی کو اس آفت سے بچائے اور حب ریاست اس کے دل سے دور ہو جائے۔"

حضرت عمرؓ نے فرمایا "مجھے سب سے زیادہ خوف یہ ہے کہ تین باتیں تمہیں ہلاک نہ کر ڈالیں: بخل جس کی اطاعت کی جائے، خود غرضی جس کی پیروی کی جائے اور خود پسندی کی خصلت جس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں: بخل جس کی سرمانبرداری کی جائے، خود غرضی جس کے پیچھے چلا جائے، اور آدمی کی خود پسندی اور تین چیزیں نجات دینے والی ہیں: ظاہر و باطن میں پرہیزگاری، رنج و رنجت میں حق گوئی اور غریبی میں کفایت شعاری۔"

ابراہیم بن اشعث کا بیان ہے میں نے فضیل بن عیاض سے خاکساری کے معنی پوچھے تو فرمایا "خاکساری یہ ہے کہ تم حق کے سامنے ہمیشہ جھکے رہو۔ جاہل سے بھی حق سنو، تو فوراً قبول کر لو، مسروق کہا کرتے تھے "بس اس قدر علم کافی ہے کہ آدمی خوف خدا سے واقف ہو جائے اور اتنی جہالت کافی ہے کہ آدمی اپنے علم یا عمل پر مغرور ہو۔"

حضرت ابوالدرداء کا قول ہے "جہل کی تین علامتیں ہیں: خود پسندی، فضول گوئی اور دوسروں

کو کسی بات سے منع کرنا، مگر خود باز نہ رہنا۔“

حضرت علی کا ارشاد ہے ”خود پسندی دانائی کی موت ہے“

مشہور مقولہ ہے ”خود پسندی“ کم عقلی کی دلیل ہے“

علی بن ثابت کا شعر ہے :-

المال آفترا المتبذیر والنہب والعلم آفترا الاحجاب والغضب

(اسراف اور لوٹ سے مال برباد ہو جاتا ہے۔ خود پسندی اور غصہ علم کو تباہ کر دیتا ہے)

مشہور مقولہ ہے ”جو کوئی اپنی رائے پر مغرور ہوا، گمراہ ہو گیا جس نے تکبر کیا، ذلیل ہو گیا۔ جس نے

ذیلوں کی صحبت اختیار کی، حقیر ہو گیا۔ جو علماء کا ہم نشین بنا، باوقار ہو گیا“

فہرست بن عیاض کا قول ہے ”سرداری کا طالب ضرور حسد میں مبتلا ہو جائے گا“ سرکشی اختیار

کر لے گا، لوگوں کی عیب جوئی کیا کرے گا اور کسی کی تعریف نہ سن سکے گا“

سفیان ثوری نے کہا ”جوانی میں مجھے سرداری کی آرزو تھی۔ مفتی کو ستون سے ٹیک لگائے

فتویٰ دیتے دیکھتا، تو دل میں رشاک پیدا ہو جاتا، مگر جب ہم اس درجے پر پہنچے تو منصب کی حقیقت

کھل گئی!“

ماموں رشید کا قول ہے ”جو کوئی اوائل عمر ہی میں سرداری چاہے گا۔ زیادہ علم سے محروم رہ

جائے گا“

ایک دن امیر المومنین علی علیہ السلام مسجد سے برآمد ہوئے تو بہت لوگ پیچھے ہوئے۔ آپ نے

مڑ کر دیکھا اور فرمایا ”اس حال میں کون دل ٹھیک رہے گا؟ قدموں کا شور بے وقوفوں کو بگاڑ دیتا ہے“

حضرت عمر کا ارشاد ہے ”آدمیوں کا پیچھے پیچھے چلنا، سردار کے لئے بگاڑ اور ماتحتوں کے لئے

ذلت ہے“

ابو عمر کہتے ہیں عالم کی شان یہ ہے کہ نہ غلط دعوے کرے نہ اپنی قابلیت پر فخر کرے۔ یہ بات

دوسری ہے کہ ضرورت اس پر مجبور کر دے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مجبوراً فرعون سے

کہنا پڑا تھا "اجعلنی علیٰ خزائن الارض" انی حفیظ علیہ السلام صورت حال یہ تھی کہ دربار مصر میں ان کے رتبے و ریافت سے کوئی واقف نہ تھا اور غیور نہیں یقین تھا کہ کوئی شخص وہ ہم انجام نہیں دے سکتا، لہذا اپنی تعریف میں زبان کھولنا پڑی۔ ایسی صورتوں میں علماء کیلئے بھی یہ بات جائز ہے، چنانچہ حضرت عباس اور حضرت علی میں جب صدقات نبوی پر تنازعہ ہوا تو حضرت عمر نے اپنے بارے میں فرمایا "میں ان صدقات میں ہمیشہ نیک سچا اور جو یائے حق رہا ہوں، یہ کچھ خود ستائی نہ تھی، بلکہ ضرورت نے اس واقعہ کے اعلان پر مجبور کر دیا تھا۔ بدترین عیب یہ ہے کہ آدمی اپنی جھوٹی بڑائی کرے۔ ہر زمانے کے علماء و حکماء نے اس فعل شنیع کی مذمت کی ہے۔

باب عالم و متعلم کے اوصاف

ابو ہارون عبدی اور شہر بن خوشب کہتے ہیں، جب ہم طالب علم، حضرت ابو سعید خدری کی خدمت میں حاضر ہوتے، تو فرماتے "خوش آمدید وصیت رسول اللہ، خوش آمدید! رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "عنقریب زمین تمہارے لئے مسخر کر دی جائے گی اور تمہارے پاس کم عمر لڑکے آئیں گے، جو علم کے بھوکے پیاسے ہوں گے۔ تفقہ فی الدین کے خواہشمند ہوں گے اور تم سے سیکھنا چاہیں گے، پس جب وہ آئیں، تو انہیں تعلیم دینا، ہر بانی سے پیش آنا ان کی آؤ بھگت کرنا، اور حدیث بتانا"

حضرت علی کا ارشاد ہے "جب تم کسی عالم کے پاس پہنچو، تو پہلے خاص طور پر عالم کو پھر دیکھو، کو سلام کرو، عالم کے روبرو مودب بیٹھو۔ ہاتھوں سے اشارے نہ کرو، آنکھیں نہ مٹکاؤ، یہ نہ کہو کہ

فلاں بات اس طرح نہیں اس طرح فلاں شخص نے بیان کی ہے۔ عالم سے تکرار نہ کرو۔ سوالوں سے پریشان نہ کرو کیونکہ عالم کی مثال اس نخل کی سی ہے جو خوشوں سے لدا پڑا ہے اور اپنے شیریں ثمر برابر پٹکا مار رہے گا۔

مشہور مقولہ ہے عالم کا پورا زبیر یہ ہے کہ باوقار سنجیدہ ہو۔ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ شورغل نہ مچائے۔ کھیل کو نہ کرے۔ خشک رو نہ ہو۔ فضول گوئی سے بچے۔

اسماعیل بن اسحاق سے کہا گیا آپ قاضیوں کے آداب پر کوئی کتاب کیوں نہ لکھ دیں؟ جواب دیا "کیا قاضیوں کے آداب اور اسلام کے آداب الگ الگ ہیں؟ اگر قاضی انصاف کرتا ہے تو اپنی مجلس میں جس طرح چاہے بیٹھے۔ پاؤں پھیلانے یا سمیٹنے۔ عالم کو چاہئے کہ جاہلوں اور دغا بازوں کے مناظرہ نہ کرے کیونکہ یہ لوگ مناظرے کے بہانے بغیر کسی احسان مندی کے علم حاصل کر لینا چاہتے ہیں" ایوب بن قریہ کا مقولہ ہے عقل مند وہ ہے جس کی شریعت اسلام ہے جس کی طبیعت حلم ہے اور جس کی فطرت دانائی ہے۔

اکرم بن صیفی کا قول ہے عالم کی مصیبت یہ ہے کہ جاہل سے پالا پڑ جائے جس چیز سے آدمی جاہل ہوتا ہے اس کا دشمن بن جاتا ہے اور جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے "جو علم کام نہ آئے اس سے دور رہو"۔

ایضاً "جب سوال کا جواب دراز ہو جاتا ہے تو حق چھپ جاتا ہے"۔
ایضاً "مناظرہ غلطی کا جامہ ہے"۔

ایضاً "بے علم خاموش ہو جائیں تو اختلاف بھی ختم ہو جائے"۔

یحییٰ بن خالد برکی نے اپنے لڑکے جعفر کو نصیحت کی بے سمجھے جواب نہ دو۔ خوب سمجھ کر بولا کرو، کیونکہ بے سمجھے جواب دینا حماقت ہے۔

باب

علم اور علماء کا اٹھ جانا

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "فتنے پھوٹیں گے اور ہرج زیادہ ہو جائے گا" صحابہ نے عرض کیا "ہرج کیا چیز ہے؟" فرمایا "قتل قتل اور علم قبض کر لیا جائے گا!"

حضرت عمرؓ نے فرمایا "علم اس طرح قبض نہیں ہوگا کہ سینوں سے نکل جائے، بلکہ ہوگا یہ کہ علماء فنا ہو جائیں گے"

حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "علم آدمیوں سے چھینا نہیں جاتا، لیکن علماء کے مٹنے سے مٹ جاتا ہے۔ عالم باقی نہیں رہتے، تو لوگ جاہلوں کو مٹا دیتے ہیں جو علم کے بغیر فتوے دیتے ہیں اس طرح خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور مخلوق کو بھی گمراہ کر ڈالتے ہیں"

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "قیامت سے پہلے میری امت میں سے تیس دجال اٹھیں گے اور ہر دجال کا دعویٰ یہی ہوگا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ مال اٹھ جائیگا، علم قبض کر لیا جائے گا۔ فتنے پھیلیں گے اور ہرج بڑھ جائے گا" سوال کیا گیا "ہرج کیا ہے؟" فرمایا "قتل قتل!"

بخاری نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت انس بن مالکؓ نے ہم سے فرمایا "میں نہیں ایک ایسی حدیث سنا تا ہوں جو میرے بھائی سے نہ سونگے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے "قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ علم کم ہو جائے گا جہل پھیل جائے گا زنا کو رواج ہوگا عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ پچاس پچاس عورتوں کا ایک ایک مرد رکھ لے"

بن جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا "علم کو اس کے قبض ہو جانے سے پہلے سیکھ لو، علم کا قبض ہونا، اہل علم کا اٹھ جانا ہے۔"

ابن شہاب زہری کہا کرتے تھے "ہم نے علماء سے سنا ہے کہ سنت نبوی پر استواری نجات ہے۔ علم بڑی تیزی سے سلب ہو جاتا ہے۔ علمائے حق کے وجود سے دین اور دنیا کا استحکام ہے اور علم کی تباہی، دین و دنیا کی تباہی ہے۔"

حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا "یہ علم کے اٹھ جانے کا وقت ہے" اس پر ایک انصاری بول اٹھا "علم کیسے اٹھ سکتا ہے جب کہ کتاب اللہ ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، اور ہم اپنے بچوں اور عورتوں تک اس کی تعلیم دے چکے ہیں؟" اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میں تو تجھے مدینے کے داناؤں میں خیال کیا کرتا تھا" پھر اہل کتاب کا ذکر فرمایا جو کتاب اللہ کی موجودگی میں گمراہ ہو گئے۔

حضرت شداد بن اوس نے اس روایت کی تصدیق کی اور فرمایا "تم جانتے ہو علم کے اٹھ جانے کا مطلب کیا ہے؟ علم کا اٹھ جانا، اہل علم کا مر کھپ جانا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کون علم سب سے پہلے اٹھے گا؟ وہ علم، خشوع ہے، حتیٰ کہ کسی آدمی میں خشوع نہ پاؤ گے۔"

حسن بصری کہا کرتے تھے "عالم کی موت سے اسلام میں ایسا شگاف پڑ جاتا ہے کہ گردش بیل و نہار بھی اسے پر نہیں کر سکتی۔"

محمد بن سیرین افسوس کیا کرتے تھے "علم تو جا چکا۔ اب کچھ یوں ہی سی کھر چن میلے برتنوں میں لگی رہ گئی ہے۔"

سعید بن جبیر سے پوچھا گیا قیامت کے آنے اور مخلوق کے برباد ہو جانے کا نشان کیا ہے؟ جواب دیا "علماء کا اٹھ جانا۔"

حضرت ابوامامہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے مجھے تمام مخلوق کے لئے رحمت و ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ پروردگار کا حکم ہے کہ باسنریاں، باجے، شراب اور بتوں کو مٹا دوں۔ میرے پروردگار نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ میرا جو بندہ دنیا میں شراب پئے گا اسے بخشوں یا نہ بخشوں، مگر جہنم کا کھولتا ہوا پانی اسے ضرور پلاؤں گا اور میرا جو بندہ حرام سمجھ کر شراب سے باز رہے گا اسے حقیقۃً القدس میں شراب ٹھہرے ضرور شلوکام کروں گا۔ ہر چیز کی طرح اس دین کے لئے بھی اقبال و ادبار کی منزلیں ہیں دین کا اقبال یہ ہے کہ قوم کی قوم علم و معرفت کے زیور سے آراستہ ہو اور اس میں اکا و کا ہی فاسق باقی رہ جائیں۔ وہ ذلیل و خوار ہوں۔ زبان کھولیں تو دھتکاریں جائیں ستائے جائیں اور مروڑ ڈالے جائیں۔ دین کا ادبار یہ ہے کہ قوم کی قوم علم کو چھوڑ بیٹھے اور اس میں اکا و کا ہی عالم رہ جائیں جو بالکل مغلوب و ذلیل ہوں۔ بولنے کی جرأت کریں، تو مارے تائے، چور کر ڈالے جائیں اور کہا جائے، ہم سے کشتی کرتے ہو اور پھر یہ ہو کہ مجلسوں اور بازاروں میں برملا شراب کے دور چلیں۔ اس کے نئے نئے نام رکھ دئے جائیں اور یہ ہو کہ اس امت کی پھلی نسلیں، اگلی نسلوں پر لعنت کرنے لگیں، حالانکہ خود انہی پر خدا کی لعنت ہے!“

حضرت زید بن ثابت کا انتقال ہوا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جس نے علم کا ٹھنڈا نہ دیکھا ہو آج دیکھ لے۔“

حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے ”عالم مرتے چلے جائیں گے اور ان کے ساتھ حق کے نشان بھی مٹتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ جب جاہل زیادہ ہو جائیں گے اور اہل علم فنا ہو چکیں گے، تو لوگ جہل پر عمل اور باطل پر یقین کرنے لگیں گے اس طرح گمراہی مکمل ہو جائے گی۔“

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میری امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب پڑھنے والے بہت ہوں گے اور سمجھنے والے کم رہ جائیں گے۔ علم سلب کر لیا جائے اور ہرج زیادہ ہو گا۔ ۶۰ ص کیا گیا، ہرج کیا ہے، فرمایا ”تمہاری آپس کی خونریزی پھر ایک زمانہ آئے گا جب میری امت کے بعض لوگ مستراں توڑ پھیں گے، مگر وہ ان کے حلق کے نیچے

نہ اترے گا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا جب منافق کافروں اور مشرکوں سے کفر میں بحث کرنے لگیں گے۔
 حضرت ابوالدرداء حسرت سے فرمایا کرتے تھے یہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تمہارے علماء اسٹھتے
 جاتے ہیں اور تمہارے جہلاء علم حاصل نہیں کرتے! لوگو! علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ وہ اٹھایا جائے
 علم کا اٹھ جانا اہل علم کا مٹ جانا ہے! یہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم اس چیز کے پیچھے پڑے ہو جو تمہیں ضرر
 ملے گی (یعنی رزق) اور اس چیز سے بے فکر ہو جس کی تکمیل تم پر واجب ہے (یعنی علم) میں تمہارے
 شریروں کو اس سے کہیں زیادہ پیچاتا ہوں جتنا سوتری گھوڑوں کو ہچاڑتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کا
 استقبال پیچھے موڑ کے کرتے ہیں اور قرآن کان بند کر کے سنتے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگلے چلے جائیں
 اور پچھلے علم نہ سیکھیں۔ اگر عالم مزید علم حاصل کریں تو ان کا علم بڑھ جائے گا اور خود علم میں ذرا کمی نہ پڑے گی
 اور اگر جاہل علم طلب کریں تو علم کو اپنے لئے ہموار پائیں گے یہ کیا ہے کہ میں تمہیں کھانوں سے لبریز اور
 علم سے خالی دیکھتا ہوں؟

حضرت حذیفہ نے فرمایا اس امت کی پہلی نسل ایسے رستے پر استوار ہے جس میں ذرا غبار
 نہیں، لیکن دوسری نسل میں ظلم و خود غرضی کا ظہور ہوگا۔ تیسری نسل میں فساد و فحش و زنی کا دور دورہ ہوگا۔
 چوتھی نسل میں لوگ دین سے دور جا پڑیں گے اور ہر قبیلے کا سردار وہ ہوگا جو اس میں سب سے زیادہ
 فاسق سب سے زیادہ منافق سب سے زیادہ ذلیل عالم ہوگا! "۸۴

داؤد بن الجراح کا بیان ہے کہ سفیان ثوری، عسقلان شریف لائے اور تین دن مقیم رہے،
 مگر کسی نے ایک مسئلہ بھی ان سے دریافت نہ کیا۔ یہ دیکھ کر فرما لے لگے "سواری کا فوراً انتظام کر دو۔
 میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ یہ ایسا مقام ہے جہاں علم کی موت ہے!"

باب

فاسقوں اور رذیلوں میں علم

حضرت انس سے روایت ہے کہ صحابہ نے جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا "امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب چھوڑ دیا جائے گا؟" فرمایا "جب تم میں وہ بات پھیل جائے گی جو تم سے پہلے بنی اسرائیل میں پھیل چکی ہے" عرض کیا گیا "وہ کون بات ہے؟" فرمایا "جب تمہارے نیکوں میں مدائنت تمہارے بدوں میں بدکاری تمہارے چھوٹوں میں حکمرانی اور تمہارے رذیلوں میں علم پھیل جائے گا"

حضرت ابوامیہ سے مروی ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی علامت پوچھی گئی تو فرمایا "جب علم اصاغر سے لیکھا جانے لگے"

عبداللہ بن مبارک سے سوال کیا گیا اصاغر کون لوگ ہیں؟ جواب دیا "وہ جو شریعت میں اپنی رائے مقدم رکھتے ہیں"

ابوعبید کا بیان ہے کہ عبداللہ بن مبارک اس حدیث کی شرح میں اصاغر کے معنی اہل بدعت بتاتے تھے۔ ابوعبید کہتے ہیں لیکن میرے نزدیک مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی رائے پر بعد والوں کی براہ کو ترجیح دینا اصاغر سے علم لینا ہے۔

حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے "برکت تمہارے اکابر کے ساتھ ہے"

حضرت عمر نے فرمایا سب سے سچا قول خدا کا قول ہے (یعنی قرآن) سب سے اچھا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے (یعنی سنت) ترین کام بدعت کے کام ہیں۔ لوگ بھلائی پر ہیں جب تک اپنے اکابر سے علم لے رہے ہیں"

حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے اس وقت تک خیریت ہے جب تک اکابر سے علم لیا

جاتا ہے لیکن جب چھوٹوں اور بدوں سے علم لینے لگیں گے تو ہلاکت ہے۔“

ایک اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا ”جب تک صحابہ سے علم سیکھا جاتا ہے خیریت ہی خیریت ہے لیکن جب چھوٹوں سے علم لینے لگو گے تو بربادی ہے۔“

ابو عمر کہتے ہیں، اصاع کی تفسیر میں ابن مبارک اور ابو عبیدہ کے اقوال گزر چکے لیکن بعض اہل علم نے معنی یہ بتائے ہیں کہ جب بے علموں سے فتویٰ دے لیا جائے، کیونکہ ہر عالم اپنی جگہ بڑا ہے، چاہے کسی عمر کا ہو اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت عتاب بن اسید کم عمر ہونے پر بھی فتوے دیتے تھے، بلکہ معاذ اور عتاب کو تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کم سنی کے باوجود حاکم بنا کر بھیجا تھا۔ پھر حضرت عمر کی مجلس میں نوجوان اور بوڑھے ہر عمر کے لوگ شریک ہوتے اور امیر المؤمنین سب سے مشورہ لیتے تھے۔ فرماتے تھے ”کم سنی کے خیال سے اپنی دوائے نہ چھپانا کیونکہ علم خدا کی دین ہے۔ عمر کا اس میں دخل نہیں۔“

مکحول کا قول ہے ”خانہ بدوش بدویوں میں علم دین کو بگاڑتا ہے اور اوباشوں میں علم دنیا کو خراب کرتا ہے۔“

سفیان ثوری، نبیوں کو حدیث لکھتے دیکھتے، تو چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ پوچھا گیا، یہ کیا بات ہے کہ آپ کو ان لوگوں کا لکھنا برا لگتا ہے؟ جواب دیا ”علم وجہ لوگوں میں تھا، گھٹیا لوگوں میں چلا جائے گا، تو دین میں خلل ڈالے گا۔“

باب

غیر نافع علم

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مناجات یہ بھی تھی "خدا یا اس علم سے تیری پناہ جو نفع نہ پہنچائے، اس دعا سے تیری پناہ جو قبول نہ ہو، اس دل سے تیری پناہ جو نرم نہ ہو، اس نفس سے تیری پناہ جو سیر نہ ہو۔ خدا یا ان چاروں سے تیری پناہ!"

حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "علم نافع کی آرزو کرو اور بے فائدہ علم سے پناہ مانگو"

حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہو کر یہ دعا مانگتے تھے "خدا یا مجھے علم نافع، رزق طیب اور عمل مقبول عطا فرما"

حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں "قیامت میں خدا کے سامنے سب سے بدتر وہ عالم ہوگا جو اپنے علم سے نفع نہیں اٹھاتا"

حضرت ابو ہریرہؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں "قیامت کے روز سب سخت عذاب اس عالم پر ہوگا جس نے اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا"

حضرت سلمان فارسی کا قول ہے "علم ناپیدا کنار سمندر ہے، لہذا اس میں سے آنا چن لو، جتنا کام کا دیکھو"

حضرت ابو ہریرہؓ کا مقولہ ہے "جس علم سے نفع نہیں اٹھایا جاتا، اس کی مثال اس خزانہ کی ہے جو راہ خدا میں خرچ نہیں کیا جاتا"

عبداللہ بن مبارک کے شعر ہیں :-

حسبی بعلمی ان نفع ما الذل الا فی الطمع

زمیر اسلم معید ہو تو کافی ہے ذلت لایح ہی میں ہے،

من راقب اللہ رجع عن سوء ما کان صنع

(جو کوئی خدا سے ڈرتا ہے، عمل بد سے تائب ہو جاتا ہے،

ما طار شیءٌ فارتفع الا مکا طار وقع

(جو اڑ کر اونچا ہو جاتا ہے، اسے گرنا ہی ہوتا ہے،

مکحول دعا کیا کرتے تھے "خدا یا! ہمیں علم سے نفع پہنچا۔ علم سے زینت بخش، عافیت سے سزاوارد

سفیان بن عیینہ کا مقولہ ہے "مفید علم سے زیادہ سودمند کوئی چیز نہیں اور غیر مفید علم سے

بڑھ کر نقصان دہ کوئی چیز نہیں"

حضرت علی مرتضیٰ نے کیا خوب فرمایا ہے "علم کی طرف لوگوں کی رغبت اس لئے کم ہو گئی

ہے کہ عالموں کو علم سے زیادہ نفع اٹھاتے نہیں دیکھتے"

باب

علامہ اور حکام

حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "صحرا میں

رہنے والا جذب ہو جاتا ہے۔ شکار کے پیچھے پڑ جانے والا غافل ہو جاتا ہے۔ حکام کے پاس دوڑنے

والا فتنے کا نشانہ بن جاتا ہے"

ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر

بادشاہوں کی حکومت ہوگی۔ وہ اچھے برے ہر طرح کے کام کریں گے، ان کی برائیوں پر جو اعتراض

کریں گا، خدا کے حضور بری الذمہ ٹھہریں گے اور جو خاموشی اختیار کریں گے، گردل میں انہیں برا

سمجھے گا، وہ بھی بچ جائے گا، لیکن جو ان سے راضی ہو گا اور ان کے پیچھے لگ جائے گا، تو خدا سے

میٹ دے۔" صحابہ نے عرض کیا ہم ان حکام کو قتل نہ کر ڈالیں؟ فرمایا "نہیں جب تک نماز پڑھیں"
ایوب سختیانی کا بیان ہے کہ ابو قلابہ نے مجھ سے کہا "ایوب میں تجھے تین نصیحتیں کرتا ہوں
بادشاہوں کی ڈیوڑھی پر نہ جانا

خود غصوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا۔ بس اپنی دکان سے کام رکھ، کیونکہ تو نگری بے فکری کا نام ہے۔
سفیان ثوری نے فرمایا کرتے تھے "جہنم میں ایک غار ہے جس میں صرف بادشاہوں کے
مصاحب ڈالے جائیں گے"

اسماعیل بن علیہ نے جب تحصیل داری کا منصب قبول کر لیا تو عبداللہ بن مبارک سے
درخواست کی کہ ایسے اہل علم بھیجے جو اس کام میں میری مدد کریں۔ عبداللہ نے جواب میں یہ شعر
لکھ بھیجے :-

یا جاعل العلم له بازیا یصطا د اموال المساکین

رعلم کو باز بن کر غریبوں کا مال شکار کرنے والے

احتملت للدنیا ولذاتھا بحیلة تذهب بالدين

(دنیا اور اس کی لذتوں کے لئے تو نے ایسا حیلہ تراشا ہے جو دین کو بھی لے ڈوبے گا،

فصرت محنونا بھا بعد ما کنت دواءا للھجانین

(عشق دنیا میں محزون ہو گیا ہے، حالانکہ تو خود محزونوں کی دوا تھا،

ابن روایاتک فیما مضی عن ابن عون وابن سیر

(وہ تیری ابن عون اور ابن سیرین سے روایتیں کہاں چلی گئیں)

ودرسک العلم باثارا ونزلک ابواب سلاطین

(اور وہ تیری علمی سرگرمی اور شاہی ڈیوڑھیوں سے بیزاری کیا ہوئی؟،

تقول اکوھت فماذا کذا زل حمار العلم فی الطین

(کہتا ہے مجبور کر دیا گیا ہوں۔ غلط یوں کہہ کہ علم کا گدہا کچھڑ میں پسل پڑا ہے!)

لا تتبع الدنيا بدین کما يفعل ضلال الرهبانین

(دیکھو، گمراہ اجبار و رہبان کی طرح دین کی راہ سے دنیا طلب نہ کرو،

انہی عبد اللہ کے شعر ہیں :-

رائیت للذنوب قیت القلوب و یورثک الذل ادمانہا

رگناہوں سے دل مر جاتے ہیں اور گناہ کی زندگی، ذلت لاتی ہے،

و ترک الذنوب حیاء القلوب و خیر لنفسک عصیانہا

(لیکن گناہوں سے اجتناب میں دلوں کی زندگی ہے نفس کی مخالفت ہی میں کی ہے)

و هل بدل الذین الاملو لک و اجبار سوء و رہبانہا

ر بادشاہوں اور برے اجبار و رہبان کے سوا دین کو کس نے بدل ڈالا ہے،

و باعوا النفوس فلم یرجوا ولم تغل فی البیع اثما نہا

(یہ لوگ سستے دلوں بک گئے، مگر اس سودے کے کچھ نفع نہ اٹھایا،

لقد رتع القوم فی جیفۃ یمین لادی العقل نسا نہا

(مردار کھال میں نہ ڈالے کھارے ہیں جس کی تعفن ہر ذی عقل محسوس کر رہا ہے،

محمود وراق نے بھی خوب کہا ہے :-

رکبوا الماکب و اعتدوا زمر الی باب الخلیفۃ

صبح ہوئی اور سوار ہو ہو خلیفہ کی ڈیوڑھی کی طرف دوڑے

وصلوا البکور الی الرواح لیبلغوا الرتب الشریفۃ

(اونچے عہدوں کی طلب میں رات دن ایک کر دیتے ہیں،

حتی اذا اطفروا بیا طلبوا من الحال للطفیفۃ

(پھر جب مراد پوری ہوتی ہے، عہدہ پا جاتے ہیں،

وغدا المولیٰ منهم فراحا بما تحوی الصغیفۃ

اور شاہی سرمان سے خوب خوب خوش ہو لیتے ہیں،

وتسفوا من تحتهم بالظلم والسير العنيفه

(وزیر دستوں کو ظلم و بد سلوکی سے پریشان کرتے ہیں،

خانو الخليفة عهده بتعسف الطرق الخوفه

(طرح طرح کے ظالمانہ طریقوں سے خلیفہ کی حیانت کرتے ہیں،

باعوا الامانة بالحيانة واشتروا بالامن جففة

(امانت کو خیانت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں اور سلامت روی کے عوض مردار کا خرید لیتے ہیں)

عقدوا الشحوم واهزلوا ملك الامانات السخيفة

(چربی کے ڈھیر لگا کے بیچ جاتے ہیں اور اپنی امانتوں کو دبا کر ڈالتے ہیں)

ضائق قبور القوم ذات سعت قصورهم المنيفة

(ان کی قبریں تو تنگ ہو چکی ہیں، مگر شاندار محل خوب وسیع ہیں،

من كل ذي ادب ومعه سرفه واره حصيفة

(ادیب میں، عالم ہیں، منجھی ہوئی آراء رکھتے ہیں،

متنفقه جمع الحد يث الى قياس ابى حنيفه

(حدیث کے ساتھ قیاس ابو حنیفہ کو متفق کر چکے ہیں،

فاناك يصلح للقضه ماء بلجیة فوق الوطیفه

(منصب قضاۃ کے اہل ہیں، کیونکہ بھاری بھوؤں کے ساتھ داڑھے بھی کھتے ہیں،

لومنتفع بالعلم اذ شغف دیناۃ الشغوفه

(مگر علم سے کچھ بھی منانہ نہ اٹھا سکے کہ شغف دنیا میں مبتلا ہیں،

سنى الاله ولا ذنى الدنيا باسباب ضعیفه

(خدا کو بھول گئے اور دنیا میں کمزور رسیوں کو تھامے ہوئے ہیں)

حضرت حذیفہ نے فرمایا "خبردار فتنوں کی جگہ کے قریب نہ جانا" سوال کیا گیا "فتنوں کی جگہ کون ہے؟" فرمایا "شاہی دربار لوگ وہاں جاتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں" حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے "شاہی ڈیوڑھی پر فتنے اسی طرح جمے بیٹھے رہتے ہیں جس طرح اونٹ اپنے تھالوں پر جم کے بیٹھے ہیں" قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ان کی دنیا میں سے جتنا پاؤ گے اس سے دو بھر وہ تمہارے دین میں سے لے لیں گے۔ وہب بن منبہ کا قول ہے "مال جمع کرنا اور بادشاہوں کی دربار داری کرنا یہ دونوں باتیں آدمی کی نیکی سے وہی سلوک کرتی ہیں جو دو جھوٹے خونخوار بھیڑے کہہ سکتے ہیں اگر بھیڑوں کے بارے میں رات بھر پھرنے کا موقعہ پا جائیں!" (۸۷)

انہی وہب بن منبہ سے شاگردوں نے پوچھا آپ پہلے تو سچے خواب دیکھا کرتے تھے اور ہمیں سناتے تھے مگر اب خواب کیوں نہیں دیکھتے؟ کہنے لگے "جب سے قاضی بنا ہوں یہ بات باقی نہیں رہی"

عبدالرزاق کہتے ہیں میں نے یہ واقعہ عمر سے بیان کیا تو کہنے لگے "اسی طرح قاضی ہونیکے بعد سن کے فہم میں بھی کمی آگئی تھی۔"

سفیان ثوری نے کہا "ایک زمانہ وہ تھا کہ اختیار و ابرار اٹھتے تھے ان حکام و امراء کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کرتے تھے اور مہمولى لوگ اپنے گھروں میں دم بخود بیٹھے رہا کرتے تھے۔ ان کی طرف نہ کوئی متوجہ ہوتا تھا نہ کہیں ان کا ذکر ہوتا تھا، لیکن اب یہ زمانہ آیا ہے کہ شریر ترین لوگ بادشاہوں کے پاس آتے جاتے ہیں اور ابرار و اختیار کو گھروں میں بیٹھ جانا پڑا ہے"

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میری امت میں دو قسم کے آدمی ٹھیک رہے تو امت بھی ٹھیک رہے گی حکام اور علماء"

فہیل بن عیاض فرمایا کرتے تھے "مجھے ایک بھی مقبول دعا حاصل ہو جاتی تو ان حکام کے حق میں صرف کر دیتا"

حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "علماء انبیاء کے امین ہیں انہیں ہدایتِ خلق کی امانت سپرد ہوئی ہے" لیکن یہ اسی وقت تک ہے کہ بادشاہوں سے ربط نہ رکھیں گے تو انبیاء سے خیانت کریں گے تم ان سے پرہیز کرنا اور دور رہنا۔"

"قتادہ کا قول ہے علماء نمک ہیں اور نمک ہی وہ چیز ہے جس سے کھانے کا ذائقہ درست ہوتا ہے لیکن جب خود نمک بدمزہ ہو جائے تو اسے کون چیز درست کر سکتی ہے؟" (۴)

اعمش سے کہا گیا ابو محمد آپ نے تو علم کو زندہ کر دیا۔ کتنے بے شمار آدمی آپ سے فیض پا رہے ہیں۔ جواب میں فرمایا تعجب نہ کرو ان میں سے ایک تہائی تو تخیل سے پہلے ہی مر جائیں گے دوسری تہائی امراء و حکام کے ہورہیں گے اور یہ مردوں سے بدتر ہیں تیسری تہائی میں سے تھوڑے ہی کامیابی کا منہ دیکھیں گے!"

قتادہ کہا کرتے تھے "بدترین حاکم وہ ہیں جو علماء سے دور رہتے ہیں اور بدترین علماء وہ ہیں جو حکام سے نزدیک رہتے ہیں۔"

محمد بن سحون نے بیان کیا ایک عالم تھا اس کا بھائی روز رات کو چھپ کر قاضی اور والی لاگور کے سلام کو جایا کرتا تھا۔ عالم کو خبر ہوئی تو بھائی کو لکھا "جو تجھے دن کو دیکھتا ہے وہی رات کو بھی دیکھتا ہے" تیرے نام یہ میری آخری تحریر ہے" محمد کہتے ہیں میرے والد سحون یہ واقعہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا عالم کے لئے کیس قدر مہیوب ہے کہ لوگ اس کے دروازے پر پہنچیں اور معلوم ہو کہ حاکم کی ڈیوڑھی پر حاضری دینے گیا ہے!"

ابو محمد کہتے ہیں اس باب میں جن بادشاہوں کا ذکر ہے وہ ظالم و فاسق بادشاہ ہیں نہ کہ عادل و متقی حکام کیونکہ عادل و نیک حاکموں سے ارتباط و تعاون افضل ترین عمل ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ خلیفہ عمر بن عبد العزیز کے دربار میں کیسے کیسے جلیل القدر علماء و فضلاء اخبار و ابرار موجود رہتے تھے مثلاً خود بن الزبیر امام زہری اور ان کے طبقے کے لوگ اسی طرح شعبی ابن ذویب اجاب بن حیوہ حسن بصری ابو الزناد امام مالک اور اعلیٰ امام شافعی وغیرہ حکام کے پاس آمد و رفت رکھتے تھے۔ اصل اس باب میں

یہ ہے کہ عالم ضرورت ہی سے اسی جگہ جائے اور نصیحت و ہدایت کا پیام پہنچا دے، لیکن واقعہ یہی ہے کہ یہ گھر فتنہ کا گھر ہے اور اس سے دور رہنے ہی میں سلامتی ہے۔

ابو بکر بن عبد الرحمن نے کہا ہے ”علم تین قسم کے آدمیوں کے لئے ہے: حسب و نسب والے شریف کیلئے، جو اس سے آراستہ ہو۔ دین دار کے لئے جو اپنے دین میں اس سے فائدہ اٹھائے اور حکام اس آدمی کیلئے جو اس سے ان کی اصلاح کا کام لے، لیکن میں نے یہ تینوں باتیں عروہ بن الزبیر اور عمر بن عبد العزیز کے سوا کسی شخص میں جمع نہیں دیکھیں“

یحییٰ ابن ابی کثیر کا بیان ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے عمال سلطنت کو منبر مان بھیجا تھا کہ طالب علموں کیلئے وظائف مقرر کرو، تاکہ وہ فارغ البال ہو کر تحصیل علم میں مشغول ہوں“

امام مالک سے کہا گیا آپ ان حکام کے پاس جاتے ہیں حالانکہ ظالم و متکبر ہیں۔ جواب دیا ہاں تم پر خدا کی رحمت! اگر میں بھی نہ جاؤں تو کلمہ حق کا اعلان کون کرے گا؟“

حسین بن علی سے مروی ہے کہ ہارون رشید نے حج کیا اور مدینے میں حاضری دی۔ امام مالک زندہ تھے ان کی خدمت میں پانچ سو دنیا رکا توڑا بھیجا۔ پھر حسب و نسب والے لگاتار کہلایا، میرا مومنین کی خوشی ہے کہ آپ ان کے ساتھ بغداد شریف لے چلیں“ یہ سن کر امام مالک نے قاصد سے کہا اپنے آقا سے کہہ دینا کہ تمہاری قبیلہ اسی طرح سربہر رکھی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مدینہ اپنے باشندوں کے لئے بہترین مقام ہے بشرطیکہ وہ سمجھیں“

باب

دنیا کیلئے طلب علم

حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اس لئے حاصل نہ کرو کہ علماء پر فخر کرو، جہلا سے حجت کرو اور مجلس میں اونچی جگہ بیٹھو جو کوئی ایسا کرتا ہے اس کے لئے دوزخ ہے دوزخ!

حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے اہل علم اپنے علم کی عزت کیتے اور اسے اُسی کی جگہ رکھتے تو اپنے زمانے کے سردار بن جاتے۔ مگر انھوں نے علم کی قدر نہ جانی اور اسے دنیا والوں کے قدموں پر ڈال دیا تاکہ ان کی دنیا میں سے کچھ حاصل کر لیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کسی نے تمام فکروں کو ایک فکر بنا دیا، خدا اس کی فکر آخرت دور کر دے گا اور جس نے دنیا کی بہت سی فکریں اپنے سر جمع کر لیں، خدا بھی اسے چھوڑ دے گا کہ جس کنوئیں میں چاہے گر پڑے۔

عراق کے کچھ لوگ حضرت ابوذر غفاری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حدیث سنانے کی درخواست کی۔ حضرت نے فرمایا تم جانتے بھی ہو یہ حدیثیں محض رضائے الہی کے لئے حاصل کی جاتی ہیں اور نہ جو کوئی ان سے دنیا کمانا چاہے گا، ہرگز حجت کی ہلک نہ پائے گا۔

مکحول کہا کرتے تھے جو کوئی حدیث اس لئے حاصل کرتا ہے کہ جہلا سے حجت کرے علماء پر فخر کرے، مخلوق کو اپنی طرف کھینچے وہ دوزخ میں گرے گا۔

یزید بن قواد کا قول ہے وہ زمانہ قریب ہے، جب لوگ علم حاصل کریں گے اور اس پر اسی طرح رشک و رقابت سے لڑیں گے جس طرح فساق خوب صورت عورت پر لڑتے ہیں!

ایوب سختیانی کا بیان ہے کہ ابو قلابہ نے مجھے وصیت کی "خدا تجھے جتنا علم دیتا ہے اتنی ہی

اس کی بندگی کرنا۔ خبردار فخر کی راہ سے اظہار علم نہ کرتے پھرنا۔

حضرت ابن مسعود نے فرمایا اس فتنے میں تمہارا کیا حال ہوگا جس کی دہشت بچوں کو بوڑھا کر ڈالے گی اور بوڑھے اپنے جو اس کو ٹھٹھیں گے؟ نئی نئی سنتیں کل آئیں گی اور لوگ آنکھیں بند کر کے ان پر چل پڑیں گے۔ ان سنتوں میں سے کسی کو بدل جائے گا تو ایک شور مچ جائے گا کہ دیکھو! ان کی سنت بدل ڈالی گئی! حاضر نے سوال کیا حضرت یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب تم میں پڑھنے والے بہت ہو جائیں گے اور سمجھنے والے کم رہ جائیں گے۔ جب تمہارے سردار بہت ہو جائیں گے اور امانت دار کم رہ جائیں گے۔ جب عمل آخر کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنالیا جائے گا اور جب علم کو دین کے لئے حاصل نہ کیا جائے گا۔

حضرت ابن عباس کا مقولہ ہے اگر اہل علم اپنے علم کی عزت کرتے اور اپنا عمل اس کے مطابق رکھتے تو خدا خدا کے فرشتے اور صالحین ان سے محبت کرتے اور تمام مخلوق ان کا رعب مانتی لیکن انھوں نے اپنے علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنالیا اس لئے خدا بھی ان سے ناراض ہو گیا اور وہ مخلوق میں بے وقعت ہو گئے۔

ابو حازم کا بیان ہے کہ خلیفہ ہشام بن عبدالملک مدینے آیا تو دربار میں فقہا جمع ہوئے زہری میرے قریب بیٹھے تھے کہنے لگے کوئی اچھی بات سنائیے۔ میں نے کہا تو سنو۔ اگلے فقہاء و علماء اپنے علم کے مقابلے میں دنیا داروں کی پروا نہیں کرتے تھے اور ان سے مستغنی رہا کرتے تھے اسی لئے دنیا دارانہی قدر کرتے اور ان سے تقرب میں اپنی عزت سمجھتے تھے، مگر آج علماء و فقہاء کی حالت دوسری ہے۔ انھوں نے دنیا کی طمع میں اپنے علم کو دنیا داروں کی خوشامد و خدمت پر وقف کر دیا ہے دنیا داروں نے خود علماء میں علم کی یہ بے قدری دیکھی تو خود بھی علم کو حقیر سمجھنے لگے اور اپنی دنیا پر اور زیادہ فریفتہ ہو گئے۔ حضرت ابوالدرداء سے مروی ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر کو وحی کی ان لوگوں سے کہہ دو جو علم کو دین و عمل کے لئے حاصل نہیں کرتے اور دنیا کو عمل آخرت سے کماتے ہیں کہ تم وہ ہو جو آدمیوں کے سامنے بھیڑ کی کھال اور بھ کر جاتے ہو حالانکہ تمہارے سینوں میں بھیڑیوں کے دل چھپے ہوئے ہیں۔ تمہاری زبانیں شہد سے زیادہ مٹھی ہیں، مگر دل زہری

طرح کر دے ہیں۔ تم مجھے دھوکہ دیتے ہو۔ اور مجھ سے ٹھٹھا کرتے ہو۔ اچھا رہو تو میں نہیں ایسے فتنے میں ڈالوں گا جس سے بڑے بڑے دانا ہتکا ہوا کمرہ جائیں گے!

یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا 'مخفی ہو س کیا ہے؟' فرمایا 'مخفی ہو س یہ ہے کہ آدمی علم حاصل کرے اور دل میں خواہش ہو کہ لوگ اس کی دربار داری کریں' حسن بصری کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'علم کی دوستیں ہیں: ایک دل میں ہوتا ہے اور یہی مفید ہے۔ دوسرا زبان پر اور یہ ابن آدم پر خدا کی محبت ہے' سفیان ثوری کا قول ہے 'علم حدیث کا مقصد یہ ہے کہ خشیت الہی پیدا ہو اسی لئے یہ علم جملہ علوم سے افضل ہے' لیکن اگر یہ مقصد نہ ہو تو پھر اس علم کو کوئی ترجیح نہیں

انہی سفیان کا مقلد ہے 'علم کو اپنے اخلاق سے سزاوار نہ یہ کہ علم سے خود آراستہ ہو' عبداللہ بن مبارک نے فرمایا 'اگلے بزرگ کہا کرتے تھے جاہل عابد اور فاجر عالم کے فتنے سے پناہ مانگو' کیونکہ فتنے میں پڑنے والوں کے لئے دونوں بڑا فتنہ ہیں

ابن وہب کے واسطے سے یہ حدیث روایت ہوئی ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ہلاکت فاجر عالم اور جاہل عابد ہیں۔ بدترین شر فاسق عالم ہے اور بہترین خیر نیک عالم ہے

فقیل بن عیاض کا قول ہے 'قیامت میں فاسق عالم بت پرستوں سے پہلے پکڑے جائیں گے کیونکہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں'

حسن بصری نے کہا عالم کی سزا اس کے دل کی موت ہے 'پوچھا گیا دل کی موت کیا ہے؟' فرمایا 'عمل آخرت سے طلب دنیا'

حدیث میں ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا سب سے برا آدمی کون ہے؟ فرمایا 'بگڑا ہوا عالم!'

شعبی سے مروی ہے کہ جنتی لوگ بعض دوزخیوں کو دیکھ کر تعجب سے کہیں گے 'ارے تم یہاں

کیسے؟ تمہاری ہی تعلیم و تربیت سے تو ہمیں حنت ملی ہے! دوزخی جواب دیں گے 'سچ ہے' مگر تم نہیں
تو نیکی کی تعلیم دیتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے"

ابو عمر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب حمید میں اس بات کی مذمت کی ہے اور یہ مذمت قیام
تک باقی رہے گی۔ سنرمایا:

أما مردون الناس بالبر وتفسون
انفسكم وانتم تتلون الكتاب
افلا تعقلون

کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو
بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب اللہ کی تلاوت بھی
کرتے ہو؟ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔

ابو العباسیہ کا شعر ہے:

يا واعظ الناس قد اصبحت متهمها اذ عبت منهم امورا انت تاتيهها

(لوگوں کو وعظ سنانے والے اب تو خود متہم ہو رہے ہیں جن باتوں کی تو براہی کرتا ہو، اپنی ہی خود آلودہ)

عبداللہ بن عروہ کہا کرتے تھے "خدا سے میرا شکوہ بس یہ ہے کہ اس بات کی مذمت کرتا ہوں جسے
خود نہیں چھوڑتا اور اس بات کی تعریف کرتا ہوں جس پر خود عمل نہیں کرتا"

اپنی عبداللہ کا قول ہے "دین دین چلا کر لوگ دنیا پر رو رہے ہیں!"

حضرت خدیج بن عبداللہ بجلي نے کہا "دوسروں کو بھنکت کرنے والا اور خود کو بھول جانے والا

شمع کی طرح ہے جو خود جل کر دوسروں کو روشنی دیتی ہے"

ابوالاسود الدولی نے خوب کہا ہے

يا ايها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم

(دوسروں کو تعلیم دینے والے تو خود اپنے آپ کو تعلیم کیوں نہیں دیتا؟)

لا تله عن خلق وناقي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم

(یہ کیسا ہے کہ جس بات سے منع کرتا ہو خود ہی کرتا ہو؟ کیسا شرمناک طریقہ ہر تیرا)

وامد بنفسك فاعن غيبها فاذا اشتهت عند فانت حكيم

(اپنے نفس سے شروع کراے مگر حسی سے باز رکھ، درست ہو جائے تو بیشک تو حکیم ہے)

فهنالك تقبل ان وعظمت وقيمتي بالقول منك وينفع التعليم

رتب تیرا وعظمت بھی مقبول ہوگا تیری پیروی کی جائے گی اور تیری تعلیم مفید ہوگی)

تصف الدواء الذي السقام من الضنا كما يصم به وانت ستقيم

(تو بیماریوں کے لئے نسخے تجویز کرتا ہے، حالانکہ تو خود بیمار ہے)

وراك تلقى بالرشاد عقولنا نصحا وانت من الرشاد عديم

(ہماری عقلوں میں اپنی نصیحتوں کے پیوند لگا تا ہے، حالانکہ تو خود ہدایت سے محروم ہے)

حضرت عبداللہ بن مسعود کا مقولہ ہے "گناہ کرنے سے آدمی وہ علم بھی بھول جاتا ہے جو حاصل

کر چکا تھا"

حضرت ابوامامہ سے مروی ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مومن کی فراست سے

بچو کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے" (مومن سے مراد عالم ہے)

ابوالتماہیہ کے شعر ہیں :-

بکی شجرة الاسلام من علمائه فما اكثر ثوا الما راوا من بكاؤه

(اسلام اپنے علماء کے ہاتھوں رو رہا ہے مگر علماء کو اس کے آنسوؤں کی پروا نہیں)

فاكثر هو مستقيم بصواب من يخالفه مستحسن لخطائه

(اکثر علماء اپنے مخالف کے حق کی بھی برائی کرتے ہیں اور اپنی غلطی سزا دیتے ہیں)

فايهم المرجوفينا لدينه وايهم الموثوق فينا سرايه

(ایسی حالت میں ہم کس کی دین داری سے امید باندھیں اور کس کی رائے پر بھروسہ کریں)

منصور فقیہ نے کہا ہے :-

ان قوما يا مراءنا بالذي لا يفعلونا

(جو لوگ ہمیں تو حکم دیتے ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے)

لمجانین وان هم لحریکون ایصرعوناً

(دیوانے ہیں اگرچہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوتے)

باب

علماء سے خدا کا محاسبہ

حضرت عبداللہ بن مسعود بقسم فرمایا کرتے تھے "خدا تم میں سے ہر ایک پر درگاہ سے خلوت میں اسی طرح ملے گا جس طرح چودھویں رات کو تنہائی میں بدرمیر کو دیکھتے ہو وہ فرمائے گا ابن آدم تجھے کس چیز نے میری بابت دھوکے میں ڈالا تھا؟ بتا اپنے علم سے تو نے کیا کام لیا؟ بول انبیاء کی دعوت سے تو نے کیا سلوک کیا؟"

حضرت ابوالدرداء فرماتے تھے "اس خوف سے لرز رہا ہوں کہ قیامت کے دن حساب دینے کھڑا کیا جاؤں اور پوچھا جائے 'تو نے علم تو حاصل کیا تھا' مگر اس سے کام کیا لیا؟"

سیمان بن یسار کا بیان ہے ایک دن حضرت ابو ہریرہ کے پاس بھڑچھٹ گئی تو ایک شامی نے کھڑے ہو کر کہا اے شیخ! ہمیں کوئی ایسی حدیث سناؤ جو تم نے رسول اللہ سے سنی ہو حضرت نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے "قیامت کے دن تین آدمیوں کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا:- وہ جس نے خدا کی راہ میں شہادت پائی خدا اسے اپنے حضور میں طلب کرے گا اور اپنی تمام نعمتیں ایک ایک کر کے یاد دلائے گا جب اسے یاد آجائیں گی تو فرمائے گا اب بتا تیرا عمل کیا رہا؟ وہ عرض کرے گا پروردگار میں نے تیری راہ میں تلوار اٹھائی اور قتل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا جھوٹے! تو تو صرف اس لئے لڑا تھا کہ بہادر کہلائے پھر حکم ہو گا اور اسے منہ کے بل کھینچ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد عالم کو بلایا جائے گا جس نے علم سیکھا سکھایا تھا۔ قرآن پڑھا پڑھایا تھا۔ خدا سے بھی اپنی نعمتیں یاد دلا

سوال کرے گا 'بتا تیرا عمل کیا تھا؟' عرض کرے گا 'پروردگار! میں نے تیری رضا جوئی کے خیال سے علم سیکھا اور سکھایا تھا۔ جواب ملے گا 'نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تیرے دل میں تو یہ خواہش تھی تھی کہ عالم کہلائے۔ پھر حکم ملو گا اور اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ آخر میں مال دار حاضر کیا جائے گا اور خدائی نعمتوں کے جواب میں عرض کرے گا 'پروردگار! میں نے تیری خوش نودی کی راہوں میں اپنی دولت خرچ کی تھی۔ جواب ملے گا 'جھوٹ! تجھے تو سخی مشہور ہو گیا شوق تھا۔ پھر حکم ملو گا اور اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں جھونک دیا جائے گا!'

ابو عمر کہتے ہیں 'یہ حدیث ان لوگوں کے حق میں ہے جو اپنے علم و عمل سے رضائے الہی کے طالب نہیں ہوتے۔ ریاکاری کو 'شرک اصغر' بتایا گیا ہے اور ریاکاری کی موجودگی میں کوئی عمل بھی پا نہیں ہو سکتا۔ خدا ہمیں اس شر سے دور رکھے!

شہاد بن اوس نے وفات کے وقت فرمایا 'اس امت کے حق میں مجھے جو خوف سب سے زیادہ ہے وہ ریاکاری اور مخفی شہوت کا ہے'

سفیان بن عیینہ نے مخفی شہوت کے یہ معنی بتائے ہیں کہ نیکی پر تعریف کی خواہش ہو۔ حضرت ابو الدرداء نے فرمایا 'مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ قیامت میں پوچھا جائے، جو کچھ جانتا تھا، اس پر کس طرح عمل کیا؟ بلکہ اس بات کو ڈرتا ہوں کہ پوچھا جائے جو کچھ جانتا تھا اس پر کس طرح عمل کیا؟' حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'قیامت کے دن کسی بندے کو بھی اس سوال نے چٹکارا نہیں ملے گا کہ تو نے اپنا شباب کیونکر گزارا؟ اپنی عمر کس کام میں بسر کی؟ اپنا مال کہاں سے حاصل کیا تھا؟ کس راہ میں خرچ کیا تھا؟ اور اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا تھا؟'

سفیان ثوری کہا کرتے تھے 'کاش میں قرآن پڑھ کر رہ جاتا! کاش میرے علم پر مجھے ثواب ملے نہ عذاب ملے!'

باب

علم اور عمل

حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مبارک ہے وہ بندہ جو بغیر کسی نقص کے خاکساری کرتا ہے، بغیر کسی مجبوری کے عاجزی سے رہتا ہے، بغیر کسی گناہ کے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اہل علم و حکمت کی صحبت اختیار کرتا ہے، غریبوں اور مسکینوں پر ترس کھاتا ہے، مبارک ہے وہ بندہ جس کی کمائی پاک ہے۔ دل اچھا ہے۔ ظاہر شریفانہ ہے اور مخلوق کے شر کو دور کرتا ہے مبارک ہے وہ بندہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے ضرورت سے زائد مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اور فضول کوئی سے باز رہتا ہے؟"

حضرت ابوالدرداء کا قول ہے "جو نہ جانتا ہے نہ عمل کرتا ہے اس کے لئے ایک ہلاکت ہے، مگر جو جانتا ہے اور عمل نہیں کرتا اس کے لئے سات ہلاکتیں ہیں"

حکماء کا قول ہے "عقل نہ ہوتی تو علم بھی نہ ہوتا۔ علم نہ ہوتا تو عمل بھی نہ ہوتا۔ جہل کی راہ سے حق کا چھوڑ دینا اس سے کہیں بہتر ہے کہ جان بوجھ کر حق سے منہ موڑ لیا جائے تو علم جس سے مستور ہو گیا جہل اس کا عذاب ہے، لیکن اس سے بھی بڑا عذاب اس شخص پر ہے جس کے سامنے علم خود چل کر آیا اور اس نے اس سے منہ پھیر لیا یا اس شخص پر ہے جسے خدا نے دولتِ علم سے مالا مال کیا اور اس نے عمل کر کے فائدہ نہ اٹھایا۔ حکمت پکارتی پھرتی ہے۔ ابن آدم! میں درمبین ہوں اگر تجھے میری تلاش ہے تو سن لے میں تجھ سے بہت دور نہیں ہوں تو مجھے ان دو بولوں میں مستور پائے گا جتنی نیکی جانتا ہے اس پر عمل کر اور جتنی بدی جانتا ہے اس سے دور رہ!"

حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا "میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ حکمت کا بولنے والا اور حکمت کا سننے والا دونوں اس میں شریک ہیں، مگر حکمت کا زیادہ حق دار وہ ہے جو اس پر عمل کرتا ہے"

ابن اسرائیل: اندھے کو سورج سے کیا فائدہ، جب کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا؟

ابراہیم بن ادہم سے سوال کیا گیا: قرآن میں خدا فرماتا ہے: ادعونی، استجب لکم مگر کیا سبب ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور قبول نہیں ہوتی؟ جواب دیا: پانچ سبب سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی: تم نے خدا کو پچانا تو مگر اس کا حق ادا نہ کیا۔ قرآن پڑھا تو مگر اس پر عمل نہ کیا۔ محبت رسول کا دعویٰ کیا تو مگر سنت رسول کی پیروی نہ کی، ابلیس پر لعنت کی تو مگر اس کی فرماں برداری بھی کرتے رہے پانچواں سبب یہ ہے کہ اپنے عیبوں سے آنکھیں بند کر کے دوسروں کے عیب ڈھونڈھنے لگے حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ایک شخص پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ! اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے علم کی باریکیاں بتا دیں ارشاد ہوا: تو پروردگار کی معرفت حاصل کر چکا ہے؟ عرض کیا: جی ہاں۔ فرمایا: پروردگار کے حقوق کہاں تک ادا کئے ہیں؟ عرض کیا: جہاں تک خدا کو منظور تھا۔ فرمایا: اور موت کو بھی جان چکا ہے؟ عرض کیا: جی ہاں، جان چکا ہوں۔ فرمایا: اس کے لئے تیاری بھی کر لی ہے؟ عرض کیا: جی ہاں، جتنی خدا کو منظور تھی۔ فرمایا: چاہے جڑ پختہ کر، پھیرنا۔ ہم تجھے دقیق علم سے آشتی نہ دیں گے۔

حسن بصری کہا کرتے تھے: اس علم کی خدمت کے لئے خدا ایسے لوگوں کو بھی کھڑا کر دے گا جو بوجہ اللہ حاصل نہیں کریں گے، لیکن خدا انہیں اس لئے کھڑا کرے گا کہ یہ علم مٹ نہ جائے اور اس کی محبت قائم رہے۔

حضرت فاروق نے کعب سے پوچھا: وہ کیا چیز ہے جو حفظ و فہم کے بعد بھی علم کو سینوں سے نکال لے جاتی ہے؟ کعب نے جواب دیا: وہ لالچ ہے اور مخلوق کے سامنے دست سوال کی درازی.....

حضرت ابی بن کعب نے فرمایا: علم حاصل کرو۔ اس پر عمل کرو اور اسے اپنا زیور نہ بناؤ، زندہ رہے تو جلد ایسے لوگوں کو دیکھ لو گے، جو خود کو علم سے اسی طرح آراستہ کریں گے، جس طرح لباس سے

۱۵ مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔

آلاتہ ہوتے ہیں“

عبدالرحمان بن غنم کہتے ہیں مجھ سے دس صحابیوں نے روایت کیا ہے کہ ہم مسجد قبلہ میں بیٹھے علمی مذاکرہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمیں دیکھ کر فرمایا ”جبنا چاہو علم حاصل کرو مگر خدا ثواب اسی وقت بخشے گا جب اپنے علم پر عمل کرو“

حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے باتیں بنانا سب جانتے ہیں لیکن اچھا وہی ہے جس کا قول و فعل یکساں ہے بڑھ بڑھ کے باتیں بنانا اور عمل کچھ بھی نہ کرنا خود اپنا منہ چڑھانا ہے“

حسن بصری کہا کرتے تھے ”لوگوں کو ان کے افعال سے پرکھو نہ کہ اقوال سے۔ خدا نے کوئی ایسا قول نہیں چھوڑا جس کی تصدیق یا تکذیب کے لئے کوئی نہ کوئی عمل نہ ہو کیسی کی میٹھی میٹھی باتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ، بلکہ یہ دیکھو فعل کیسا ہے“

قاسم بن محمد نے کہا میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں قول پسند نہ تھا صرف عمل سے خوش ہوتے تھے“

ماموں رشید کا مقولہ ہے ”ہمیں زبانی وعظ سے زیادہ عملی وعظ کی ضرورت ہے“

حضرت علی نے فرمایا ”اے اہل علم اپنے علم پر عمل کرو، کیونکہ عالم وہی ہے جو علم حاصل کر کے عمل کرتا ہے اور جس کے علم و عمل میں اختلاف نہیں ہوتا۔ جلد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو علم تو رکھیں گے مگر علم ان کے حلق کے نیچے نہ اترے گا۔ ان کا باطن ان کے ظاہر سے مختلف ہو گا۔ ان کا علم ان کے عمل کے خلاف رہے گا۔ مجلسیں جا کر بیٹھیں گے، آپس میں فخر و مباہات کریں گے اور لوگوں سے صرف اس لئے ناراض ہو جایا کریں گے کہ ان کی مجلس چھوڑ کر دوسرے کی مجلس میں کیوں جا بیٹھے ایسے عالموں کے عمل خدا تک نہیں پہنچیں گے“

حضرت ابوالدرداء کا قول ہے ”آدمی متقی نہیں ہو سکتا جب تک عالم نہ ہو اور علم اسے زیب نہیں دے سکتا جب تک عمل نہ کرے“

مالک بن دینار کا قول ہے ”آدمی کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں کہ دل سحت

ہو جائے

اور کہا ”بے عمل عالم کی بیضیت دلوں پر وہی اثر کرتی ہے جو بارش سنگلاخ چٹان پر“
سوار کا مقولہ ہے ”جوابات دل سے نکلتی ہے دل میں اتر جاتی ہے اور جوابات محض زبان سے
کہی جاتی ہے کالوں میں رہ جاتی ہے“

سلمان کا قول ہے ”قریب ہے کہ علم عام ہو جائے اور عمل غائب ہو جائے۔ لوگ زبانوں سے
ملیں گے اور دلوں سے دور رہیں گے جب یہ حالت ہو جائے گی تو خدا بھی لوگوں کے کالوں
آنکھوں دلوں پر ہر لگا دے گا“

کسی حکیم نے کہا ہے ”اگر میری زندگی احمقانہ اور موت جاہلانہ ہوئی تو حکمت کا یہ بھرپور خزانہ
کس کام کا؟“

حسن بصری کہا کرتے تھے ”ابن آدم! یہ تیری تمام حکمت و دانائی کس کام کی جب کہ تیرا
عمل احمقانہ ہے!“

ابنہی حسن کا مقولہ ہے ”جو علم میں سب سے آگے نکل گیا ہے اُسے عمل میں بھی سب سے
آگے ہونا چاہیے“

سفیان ثوری کہتے ہیں ”علم عمل کو پکارتا رہتا ہے۔ جواب نہیں پاتا تو رخصت ہو جاتا ہے“
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا ”میں تمہیں حکمت کی تعلیم اس لئے
نہیں دیتا کہ بیچھ کر اس پر تعجب کرو بلکہ اس لئے دیتا ہوں کہ عمل کرو“

حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ حضرت حسین علیہ السلام کی مہر پر کندہ تھا جان چکا
عمل کرو

حسن بصری کہتے تھے ”قیامت میں سب سے زیادہ حسرت دو شخصوں کو ہوگی: اے جو اپنا
مال دوسرے کی میزان میں دیکھے گا، جس سے وہ سعادت پائے گا اور یہ شقاوت اور دوسرا وہ
جو اپنا علم دوسرے کی ترازو میں دیکھے گا، جس سے اسے سعادت ملے گی اور اسے شقاوت“

شعبی کہا کرتے تھے "حفظ حدیث میں ہم عمل سے مدد لیتے تھے اس کی تحفیں میں روزے ہمارے مددگار ہوتے تھے"

امام مالک نے فرمایا "طالب حدیث کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ سنجیدہ، بردبار، جذباتی اور متبع سلف ہو"

اور فرمایا "علم کی یہ بھی بربادی ہے کہ تم ہر سوال کا جواب دینے پر کمر بستہ رہو"

باب طالب علم اور کسب مال

سفیان ثوری کا قول ہے "عالم اس امت کا طبیب ہے، اور مال اس امت کی بیماری ہے اگر طبیب ہی بیماری مول لے لے تو پھر علاج کون کرے گا"

ابو عمر کہتے ہیں اہل علم کے نزدیک وہی مال مذموم ہے جو ناجائز طریقوں سے کمایا جائے وہ تمام احادیث و آثار جن میں مال کی مذمت کی گئی ہے ان کا مطلب یہی ہے مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "دینار و درہم اگلی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں اور تمہیں بھی ہلاک کر ڈالیں گے" یا حضرت عمر نے فرمایا "خدا جب کسی قوم پر سونے چاندی کے خزانوں کا منہ کھول دیتا ہے تو اس میں خونیازی اور حق تلفی بھی پھیل جاتی ہے" ان احادیث و آثار صحابہ اور اقوال سلف صالحین کا مطلب اہل علم و فہم کے نزدیک یہی ہے کہ مال غیر مشروع طریقوں سے حاصل کیا جائے، خدا کی نافرمانی کی جائے، حرام میں خرچ کیا جائے اور راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے ظاہر ہے ایسا مال مذموم اور ایسی کمائی منحوس ہے، لیکن جو مال حلال طریقے سے کمایا اور نیک کاموں میں لگایا جائے، تو بلا اختلاف محمود اور اس کا مالک ممدوح ہے اس بارے میں علمائے حق متفق ہیں اور اختلاف اسی کو ہو سکتا ہے جو امر الہی سے بے خبر ہے

اللہ تعالیٰ نے متعدد آیتوں میں مال خرچ کرنے والوں کی تعریف کی ہے اور یہ ناممکن ہے کہ جس کے پاس مال ہی نہیں وہ خرچ کر سکے چنانچہ فرمایا:-

مثل الذین ینفقون اموالہم
فی سبیل اللہ مثل حبۃ انبثت
سبع سنابل فی کل سنبلۃ مائۃ
حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء
واللہ واسع علیم الذین ینفقون
اموالہم فی سبیل اللہ ثمر لا یتبعون
ما انفقوا منا ولا اذی لہم اجرہم
عند ربہم ولا خوف علیہم ولا
ہم یحزنون۔

جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے سات بالین پیدا ہوئیں۔ ہر بال میں سو دانے ہیں اور خدا بרכת دیتا ہے جس کو چاہتا ہے خدا بڑی گنجائش والا اور علیم ہے جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں۔ ان کے لئے پروردگار کے پاس ان کا ثواب ہے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ آزرده خاطر ہوں گے۔

اور فرمایا:-

لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما
تحبون

نیکى کا درجہ ہرگز نہ حاصل کر سکو گے جب تک اپنی عزیز چیزیں راہ خدا میں خرچ نہ کرو

اسی طرح کتب صحاح و سنن اس مضمون کی حدیثوں سے لبریز ہیں اور صحابہ و تابعین علماء و فقہاء اسلام سے بھی ثابت ہے۔ حدیث شریف میں ہے "اوپنچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے اوپنچا ہاتھ دینے والا ہے اور نیچا ہاتھ لینے والا" اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے فرمایا "اگر تم اپنے وارثوں کو خوش حال چھوڑ جاؤ تو یہ انہیں بھیک مانگتا چھوڑ جانے سے بہتر ہے" عمر دین العاص سے فرمایا میں تجھے ایسی ہم پر کیوں نہ بھیجوں جہاں سے تو صحیح سلامت مال غنیمت لے کر لوٹے؟ مال اچھی راہ سے طلب کر پاک آدمیوں کے لئے پاک کمائی کیسی اچھی چیز ہے" خود حضور کا اپنا دستور بھی یہ تھا کہ فذک وغیرہ زمینوں سے جو خدا نے آپ کو دی تھیں سال بھر کی خوراک جمع کرتے

اور باقی آمدنی مسلمانوں کی ضرورتوں پر خرچ فرماتے تھے۔ اس قسم کی آیات و احادیث و آثار بے شمار ہیں طوالت کے خوف سے انہیں نظر انداز کرتا ہوں۔

حکیم بن قیس بن عاصم سے مروی ہے کہ ان کے والد نے کہا: "فرزند مال جمع کر، کیونکہ مال شریفی کو ملند کرتا اور کمینوں سے مستغنی کر دیتا ہے"

ابن سیرین کا بیان ہے کہ حضرت عبدالرحمان بن عوف نے بڑی دولت چھوڑی تھی، لیکن حضرت صدیق اور حضرت فاروق نے کچھ نہیں چھوڑا۔

کعب کا بیان ہے کہ حضرت زبیر کے پاس ایک ہزار غلام تھے، جو انہیں خرچ دیا کرتے تھے مگر اس آمدنی کا ایک پیسہ بھی حضرت گھر میں نہ رکھتے بلکہ راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے! حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس وفات کے بعد ستر ہزار درہم تھے۔

سعید بن مسیب کہا کرتے تھے: "بخدا وہ آدمی کسی کام کا نہیں جو اپنی آبر و بچانے اور امانت پوری کرنے کے خیال سے مال جمع نہیں کرتا" چنانچہ انتقال کے وقت ان کے پاس چار سو دینار موجود تھے اس رقم کا ذکر کر کے فرمایا: "بخدا یہ میں نے اس لئے سنیت رکھی تھی کہ اپنی آبر و بچاؤ بگاڑا بوقلابہ کا قول ہے: "خدا کے شکر گزار رہو، تو دولت تمہیں ذرا نقصان نہیں پہنچا سکتی" انہی ابوقلابہ نے ایوب سختیانی سے کہا: "بازار میں جم کر کاروبار کرو تا کہ لوگوں سے مستغنی اور اپنے دین پر استوار رہ سکو"

عبدالرحمان بن ابری کا قول ہے: "دولت دین کا کیسا اچھا سہارا ہے"

ابوطلحان ازدی کا بیان ہے کہ حضرت عمر نے مجھ سے پوچھا: "بیت المال سے تمہیں کیا ملتا ہے؟" میں نے عرض کیا: "ڈھائی ہزار فرمایا" مویشی پال لو، ورنہ عن قریب قریش کے نوجوانوں کی حکومت ہوگی اور وہ تمہارا گزارہ بند کر دیں گے"

حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا: "میرے پاس کوہِ اصرار بھی سونا ہوا اور اس کی زکوٰۃ دیتا رہوں تو اس سے مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا"

سفیان ثوری کا مقولہ ہے "دس ہزار درہم چھوڑ مروں اور خدا کو حساب دینا پڑے تو یہ اس کے کہیں بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھروں"

ایک دن عبدالرحمان بن شریح اور عمرو بن الحارث نے ایک ہی صف میں نماز پڑھی بلکہ کے بعد عبدالرحمان نے عمرو کے پوچھا "اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں" جسے میراث میں بڑی دولت ملی ہے اور وہ زہد و رضائے الہی کے خیال سے خیرات کر دینا چاہتا ہے؟ عمرو نے جواب دیا "اے یہ نہیں کرنا چاہیے" عبدالرحمان نے کہا "کیا زہد بری چیز ہے؟ عبدالرحمان نے جواب دیا "بری چیز نہیں ہے" مگر خدا نے اپنے بنی کو جس ادب کی تلقین کی ہے وہ کہیں افضل ہے۔ "سر یا دلا جعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محسورا لهذا اس شخص کو چاہیے کہ کچھ مال خیرات کرے اور کچھ باقی رکھے"

ابو عمر کہتے ہیں "ہم نے یہ آثار نقل کر دیے ہیں تاکہ اس باب سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو اور نادانی سے سمجھ بیٹھے کہ جائزہ طریقوں سے ضرورت بھر مال حاصل کرنا بھی مذموم و ممنوع ہے حالانکہ واقعہ اس سے بالکل مختلف ہے خدا کی رحمت ہو حضرت ابوالدرداء پر کتنا سچ فرما گئے ہیں "اصلاح معیشت آدمی کے علم و دانائی کی علامت ہے" اور سر یا دلا درست معیشت درست دین سے ہوتی ہے۔ اور درست دین درست عقل سے ہوتا ہے اور حضرت عمرؓ قرآن سے فرمایا کرتے تھے "نیکوں میں پیش قدمی کرو۔ مال حاصل کرو۔ لوگوں پر بوجھ نہ بنو"

منصور فقیہ نے خوب کہا ہے:

افضل من رکعتی قنوت و نیل حظ من السکوت

(نماز قنوت اور سکوت مراقبہ سے افضل ہے)

۱۵ اپنا ہاتھ نہ اتنا سیکڑو کہ گویا گردن میں منبہا ہے اور نہ بالکل اسے پھیلا ہی دو کہ پھر ایسے ہو لیجھو کہ لوگ بھی لامنت کریں اور تم ہتی دست بھی ہو جاؤ۔

ومن رجال بنوا حصونا   تصونهم داخل البيوت

اور ان سوراؤں سے بھی افضل ہے جنہوں نے قلعے بنائے ہیں،

علاء و عبد الی معاش   يرجع منه بفضل قوت

(مبذے کا طلب معاش میں نکلنا اور اپنی روزی حاصل کر کے لوٹنا)

غرض کہ اس بارے میں علمائے اسلام متفق ہیں اور سلف و خلف میں کوئی اختلاف نہیں البتہ زہد کی حدود متعین کرنے میں اقوال مختلف ہیں سب سے بہتر قول ابن شہاب کا ہے زہد یہ ہے کہ نہ حرام تمہارے صبر کو مغلوب کر سکے نہ حلال تمہارے شکر کو۔

سفیان ثوری اور امام مالک کا مقولہ ہے "زہد آرزو کم کرنے کا نام ہے"

فضیل بن عیاض نے کہا "زہد قناعت ہے اور قناعت ہی تو نگرہی ہے"

زہد و قناعت کی ضرورت سے زیادہ خواہش نہ کرنے کی قوت لایموت پر صبر و شکر کرنے کی

تعریف میں اور غفلت و سرکشی لانے والی دولت کی مذمت میں اس قدر احادیث آثار صحابہ اور

اقوال سلف موجود ہیں کہ یہ باب نہیں ان کے لئے الگ کتاب کی ضرورت ہے۔

صحابہ میں سے جن بزرگوں پر دنیا کے دروازے بند رہے وہ تعداد میں ان سے کہیں زیادہ

ہیں جن کے قدموں پر دنیا لونی۔ حدیث میں ہے خدا اپنے خاص بندوں سے دنیا کو اسی طرح

دور رکھتا ہے جس طرح تم اپنے بیماروں سے اچھے کھانے دور رکھتے ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی

یہ معلوم ہوتی ہے کہ شاید کسی بندے کے لئے دولت فسق و فجور کا سبب بن جائے۔ اسی طرح

بعض بندوں کے لئے فقر و فاقہ کفر و عصیان کا ذریعہ بن جاتا ہے اور یہ دونوں حالتیں مذموم ہیں۔ نہ تو ایسی

دولت ہو کہ مغرور و گمراہ کر دے اور ایسی غربت ہو کہ دین و ایمان خطرے میں پڑ جائے۔

خود حدیث میں اس طرف اشارے ملتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی بنتی کہ خدا یا

ایسی دولت سے پناہ مانگتا ہوں جو شکبر و سرکش بنادے اور ایسی عسرت سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو غفلت

کے حوالے کر دے۔

اور فرماتے تھے "خدا یا بھوک سے تیری پناہ جو بدترین رفیق ہے اور خیانت سے تیری پناہ جو بدترین ہم دم ہے"

اور دعا تھی "خدا یا! فقر و فاقہ سے تیری پناہ، قلت و ذلت سے تیری پناہ اور اس بات سے تیری پناہ کہ ظلم کروں یا مظلوم بنوں بد زبانی کروں یا مجھ سے بد زبانی کی جائے"

اور فرماتے تھے "خدا یا مجھے ہدایت، تقویٰ، عافیت، استغناء، بخش دے"

ابو عمر کہتے ہیں مال و دولت میں اعتدال اور قدر ضرورت پر اکتفا، ہوس دنیائے ہر حال میں افضل اور سلامتی سے اقرب ہے حدیث میں ہے کہ فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اندر غمناک غریب ہی نظر آئے اور مال دار باہر کھڑے ملے اور فرمایا "جنت میں ایک چابک برابر جگہ بھی دنیا دار یا فہما سے بہتر ہے"

حضرت عبدالرحمان بن عوف کا وقت اخیر ہوا تو نزار زار رونے لگے وجہ پوچھی گئی تو فرمایا "مصعب بن عمیر مجھ سے اچھے تھے کہ مر گئے اور تنابھی نہ چھوڑا کہ کفنائے جاتے صرف ایک چادر تھی اور وہ بھی اتنی چھوٹی کہ سر ڈھکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا۔ میں ان کے بعد بھی زندہ رہا۔ دنیا سے ملا اور دنیا مجھ سے ملی ڈرتا ہوں دنیا کی اس بہتات سے اپنے ساتھیوں سے پیچھے نہ رہ جاؤں!"

حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "بہترین رزق کفایت بھر رزق ہے اور بہترین ذکر، مخفی ذکر ہے"

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی "خدا یا آل محمد رزق قوت لا یوت بھرمو"

ان احادیث و آثار سے فتاوت اور رضا و برکات کی فضیلت ظاہر ہے حضرت خولہ بنت خلیفہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا نہایت تر و تازہ اور شیریں ہے جس نے اسے حق کے ساتھ لیا، برکت پائے گا

امیر معاویہ اپنے ماموں ابو ہاشم بن عقبہ کی عیادت کو گئے تو وہ رو رہے تھے۔ کہنے لگے آپ درود کی شدت سے روتے ہیں یا دنیا کی محبت سے؟ ابو ہاشم نے جواب دیا "نہ یہ سبب ہے نہ وہ لیکن بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ ابو ہاشم شاید تو بہت دولت دیکھے گا۔ اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، مگر تیرے لئے بس اتنا کافی ہے کہ ایک خادم خدمت کے لئے ہو اور ایک گھوڑا جہاد کے لئے، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ دولت کا میرے پاس ڈھیر ہے!"

حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سلمان فارسی کی بیوا پر سی کو گئے حضرت سلمان انہیں دیکھ کر آب دیدہ ہو گئے حضرت عبداللہ نے سبب پوچھا، تو فرمایا "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا تھا، جسے ہم نے پورا نہیں کیا۔ فرمایا تھا "دنیا میں سے اتنا ہی لینا، جتنا ایک مسافر کا زادراہ ہوتا ہے!"

ابو عمر کہتے ہیں، اب اگر کوئی نادان یہ گمان کر بیٹھے کہ دنیا کمانے میں بے اعتدالی بے خطر ہے، یا دنیا کی بہتات، قناعت و کفایت سے افضل ہے، تو یہ بھی اس کی غلطی ہوگی۔ مذکورہ بالا احادیث و آثار سے اس وہم کی تردید ہو رہی ہے۔ تو نگرہی اصل میں دل کی تو نگرہی ہے۔ خدا نے جسے غنی دل دیا ہے وہی غنی ہے۔ حدیث میں ہے "تو نگرہی بہت مال کا نام نہیں، تو نگرہی دل کی تو نگرہی ہے"

باب

علم بھلائی کی طرف لیجاتا ہے

حن بصری کہا کرتے تھے ”ہم نے علم دنیا کے لئے حاصل کیا تھا، مگر علم ہمیں آخرت کی طرف پھینچ لے گیا“

معر نے بیان کیا، اگلے بزرگ فرماتے تھے جو کوئی غیر اللہ کے لئے علم حاصل کرے گا، علم اسے خدا کی طرف پھینچ کے رہے گا“

حبیب بن ابی ثابت نے کہا ہم نے یہ علم بغیر نیت کے حاصل کیا تھا، بعد میں نیت پیدا ہو گئی
سفیان بن عیینہ نے شاگردوں سے کہا ”ہم نے حدیث غیر اللہ کے لئے حاصل کی تھی،
مگر اللہ نے ہمیں نہ چھوڑا اور یہ درجہ بخش دیا، جو تم دیکھ رہے ہو“

باب

اصول علم

حضرت عبداللہ بن عمر بن العاصی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”علم تین قسم کا ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے زاید ہے، آیت محکمہ سنت قائمہ اور فریضہ عاقلہ“

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک شخص کے گرد بڑی بھیڑ دیکھی پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا ”یا رسول اللہ یہ شخص علامہ ہے! فرمایا ”علامہ کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ”انساب عرب کا سب سے

زیادہ جاننے والا ہے۔ عربیت کا سب سے زیادہ ماہر ہے شعر کا سب سے زیادہ عالم ہے۔
اختلافاتِ عرب کا سب سے زیادہ حافظ ہے یہ سن کر حضور نے فرمایا "یہ علم نہ مفید ہے" نہ
اس سے جہل مضر"

ابو عمر کہتے ہیں اس حدیث کی اسناد میں دو غیر ثقہ راوی آگئے ہیں اور حدیث صحیح بھی
ہو تو معنی یہ ہیں کہ آیتِ محکمہ سنتِ قائمہ اور فریضہِ عادلہ سے جہل کے ساتھ یہ علم مفید نہیں اور
اسی طرح اس صورت میں اس کا جہل بھی مضر نہیں اور نہ فی نفسہ یہ علم مفید بھی ہو سکتا ہے اور مضر
بھی کیونکہ عربیت اور علمِ انساب علمِ ادب کے دو بڑے عنصر ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے علمِ تین ہی ہیں کتابِ باطن، سنتِ ماضیہ اور
لا ادری (میں نہیں جانتا)،

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تین باتیں ہیں:-
جس بات کی خوبی ظاہر ہے اس پر عمل کرو جس بات کی برائی ظاہر ہے اس سے پرہیز کرو اور
جس میں اختلاف ہے اسے اس کے عالم کے ذمے چھوڑ دو"

اور فرمایا "میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں جنہیں مضبوطی سے پکڑے
رہے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے: اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت"

اور فرمایا "میں نے دعا کی کہ میری امت گمراہی پر کبھی متفق نہ ہو اور خدا نے میری دعا
قبول کر لی"

عمر بن عبدالعزیز نے عروہ بن الزبیر کو لکھا "تم نے مجھ سے قضاء کے بارے میں سوال کیا ہے
قضاء کی بنیاد کتاب اللہ پر ہے پھر سنت رسول اللہ پر پھر ائمہ ہدیٰ کے فیصلوں پر پھر علما
و عقلاء کے مشورے پر"

امام مالک کا قول ہے "قاضی کے فیصلے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو کتاب اللہ اور
سنت رسول اللہ میں موجود ہیں اور یہ فیصلے یقیناً درست ہوتے ہیں اور دوسرے خود قاضی

کے اجتہاد سے ہوتے ہیں اور ان میں توفیق الہی کی امید ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا غلط ہونا اغلب ہے۔

نیز امام مالک نے فرمایا علم و حکمت بکثرت مسائل کے حفظ کا نام نہیں بلکہ وہ نور الہی ہے اور اس سے خدا جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔

سخنوں سے سوال کیا گیا کیا عالم کے لئے روا ہے کہ علم رکھنے پر بھی لاعلمی کا اظہار کرے؟ خواہ دیا کتاب و سنت کے معاملے میں روا نہیں البتہ خاص اپنی رائے کے متعلق یہ کر سکتا ہے کیونکہ یقین سے کون کہہ سکتا ہے میری رائے صحیح ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے "بہت سی حدیثیں یاد کر لینا علم نہیں ہے۔ خوف خدا کا نام علم ہے۔"

امام شافعی کا قول ہے کسی کے لئے بھی حلال و حرام کہنا جائز نہیں مگر ہاں علم کی بنیاد پر کہ علم کتاب و سنت اور اجماع امت ہے پھر اپنی تینوں اصولوں پر قیاس ہے۔

ابو عمر کہتے ہیں اجماع کا ثبوت آیت ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدیٰ ویتبع غیر سبیل المومنین یؤلفہ ما ٔولیٰ ونصلہ جہنم وساءت مصیرا میں موجود ہے لہذا مسلمانوں کے خلاف راہ اختیار کرنا روا نہیں اور حدیث میں ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پر اتفاق نہیں کرے گی اسی لئے میرے نزدیک اجماع صحابہ کی مخالفت جائز نہیں کیونکہ یہ فرض نہیں کیا جاسکتا کہ حکم صحیح سے تمام صحابہ بے خبر رہے ہوں اور غلطی سے کسی بات پر ہم خیال ہو گئے ہوں۔ پھر آیت وکذلک جعلناکم امتاً ووسطاً لعلکم تہتدون علی الناس ویكون الرسول علیکم شہیداً ہے

اے جو کوئی راہ ہم آیت ظاہر ہو جانے پر بھی پیغمبر کے کنارہ کش رہے اور سب ابین کے رستے کے سوا راستہ اختیار کرے تو ہم اس کے رستے پر چوڑ دیں گے اور اسے جہنم میں داخل کریں گے جو بہت بری جگہ ہے اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنادیا کہ تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ بنو اور رسول تمہارے مقابلے میں گواہ بنیں۔

ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کا جب اجماع ہو جائے تو حجت ہوگا، کیونکہ صحابہ امت پر اسی طرح حجت ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر حجت تھے اجماع کے متعلق کتاب سنت میں بکثرت دلائل موجود ہیں، مگر ان کی تفصیل ہماری اس کتاب کے دائرے سے باہر ہے۔

عطاء بن ابی رباح نے آیت "فان تنازعتم فی شئی فردوا الی اللہ والرسول" کی تفسیر میں کہا "خدا کی طرف اور رسول کی طرف جب تک آپ حیات میں، بعد میں آپ کی سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے"

ابن عون کہتے ہیں تین چیزیں مجھے اور میرے بھائیوں کو سب سے زیادہ محبوب ہیں: قرآن جس میں آدمی فکر و تدبر کرے اور وہ علم پا جائے جو پہلے حاصل نہ تھا، علم سنت کی تحقیق و تکمیل میں کوشاں ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ سب آدمیوں کی بھلائی چاہے"

راوی کہتا ہے ابن وضاح، ابن عون کے قول پر دہر کرتے اور کہتے تھے "خوب ہے انوکھا" یحییٰ بن اکثم نے کہا "علماء، طلبہ اور جملہ مسلمانوں کے لئے سب سے زیادہ ضروری علم قرآن کے نسخ و منسوخ کا ہے، کیونکہ نسخ پر عمل کرنا اور منسوخ کو چھوڑ دینا فرض ہے۔ اگر انسان اس علم سے بے بہرہ ہے تو ممکن ہے واجب کو غیر واجب اور غیر واجب کو واجب ٹھہرائے خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دے"

عطاء بن ابی رباح نے آیت "واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم" کی تفسیر میں بیان کیا "خدا اور رسول کی اطاعت، کتاب و سنت کی پیروی ہے اور اول الامر سے مراد اہل علم پر بقیہ بن الولید کا بیان ہے کہ اوزاعی مجھ سے کہا کرتے تھے "اے بقیہ! علم وہی ہے جو اصحاب محمد سے پہنچا ہے اور جو کچھ اصحاب محمد سے نہیں پہنچا، وہ علم ہی نہیں ہے اے بقیہ! اپنے نبی

اے اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے خدا اور رسول کی طرف لوٹاؤ ۱۵ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے آپ میں سے اہل اہل والعقد کی۔

محمد کے اصحاب میں سے کسی کو برا نہ کہنا اور اپنے نبی کی امت کے ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی کی بھی برائی نہ کرنا۔ یاد رکھ جو کوئی دوسروں کی برائی کرتا ہے تو دوسرے نفلوں میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اچھا ہوں۔“

سعید بن مسیب سے ایک مسئلہ پوچھا گیا۔ کہنے لگے اس میں صحابہ کا اختلاف ہے۔ لوگوں نے کہا اپنی رائے دے دیجئے۔ فرمایا ”صحابہ کے مقابلے میں میری رائے کی بھی کچھ وقعت نہیں!“

سعید بن جبیر کا قول ہے ”جو بات اصحاب بدر کو نہیں معلوم وہ دین بھی نہیں“ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص بار بار آتا اور ایک ہی سوال پوچھتا۔ آخر جھنجھلا کر فرمایا ”کہہ چکا ہوں کہ اس مسئلے میں اگلے بزرگوں کا اختلاف ہے اور مجھے اس سے معاف رکھو مگر تم اصرار ہی کیسے چلے جاتے ہو کہ اپنی ذاتی رائے بتا دوں۔ خود ہی کہو۔ کیا رائے بتاؤ معافی چاہتا ہوں“ مگر سائل پھر کہنے لگا ”نہیں حضرت میں تو آپ کی رائے ضرور معلوم کروں گا کیونکہ میں اور دوسرے مسلمان اس کے محتاج ہیں۔ یہ سن کر آپ اور بھی خفا ہوئے اور فرمایا ضرور معلوم کرو گے؟ میں کہتا ہوں معاف رکھو مگر تم مانتے نہیں۔ جب آدمی اپنی رائے دینے سے ڈرتا ہے تو اسے مجبور کرنا کہاں تک درست ہے؟ میں کہہ چکا کہ اختلافی مسئلہ ہے سب نے اپنی اپنی رائے دی ہے اور علم وہی ہے جو اوپر آسمان سے آیا ہے۔ ہم آج کچھ کہتے ہیں اور کل غلط سمجھ کر اپنے قول سے رجوع کر لیتے ہیں“ پھر عمرو بن دینار کی یہ روایت بیان کی کہ حضرت جابر بن زید کو بتایا گیا کہ لوگ آپ کے فتوے لکھ لیتے ہیں تو کہنے لگے ”تم ایسی بات لکھتے ہو جو میں نے آج کہی ہے اور ممکن ہے کل اس سے رجوع کر لوں“

محمد بن مسلمہ کا قول ہے ”جن مسائل میں رائے زنی کی گنجائش ہے ان میں حاکم کو اجتہاد کرنا چاہیے“ مگر کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ صرف اسی کی رائے حق ہے بلکہ یوں کہنا چاہئے ”یہ میرا اجتہاد ہے یہ میری رائے ہے“

معن بن عیسیٰ کا بیان ہے کہ امام مالک فرمایا کرتے تھے میں بھی ایک انسان ہوں
ٹھیک بھی کہتا ہوں اور غلطی بھی کرتا ہوں۔ میرا قول پر کھا کرو۔ کتاب و سنت کے مطابق
ہو تو قبول کرو۔ خلاف ہو تو چھوڑ دو۔“

خود امام مالک نے بیان کیا، ابن ہرمرز نے مجھ سے فرمایا ”یہ سب آراء واجتہادات
مجھ سے سنتے ہو، کہیں مان نہ لینا یہ میری اور ربیعہ کی ذہنی کاوشوں کا نتیجہ ہیں۔“
ابن ابجر کہا کرتے تھے کہ شعبی نے مجھ سے کہا ”یہ اہل حدیث، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے جو کچھ روایت کریں، اسے لے لو اور جو کچھ اپنی عقل و رائے سے کہیں، اس پر پیشا
کر کے چلے جاؤ۔“

ابن سیرین سے مسئلہ پوچھا جاتا تو کبھی یہ بھی کہہ دیا کرتے اس بارے میں میرے پاس
علم نہیں ہے۔ ذاتی رائے ہے اور اسے مستتب سمجھتا ہوں۔“ اگر لوگ کہتے، اپنی رائے بتا دیجئے
تو جواب دیتے ”جانتا کہ میری رائے نچتے ہے، تو ضرور بتا دیتا، لیکن ڈرتا ہوں آج کچھ کہوں اور
کل غلط سمجھ کے بدل ڈالوں، پھر مجبور ہونا پڑے کہ گھر گھر سب کو اس تبدیلی کی خبر دیتا پھر
سالم بن عبد اللہ سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا جواب دیا ”اس بارے میں مجھے
کوئی روایت نہیں پہونچی“ اس شخص نے عرض کیا میرے لئے تو آپ کی رائے بھی بہت ہے
فرمایا ”اپنی رائے بتا دوں اور تم چلے جاؤ۔ پھر شاید وہ رائے بدل جائے، تو میں مہینے کہاں
ڈھونڈتا پھروں گا!“

حضرت عبد اللہ بن عمرو سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جاتا جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے کچھ نہ سنا ہوتا، تو فرماتے ”کہو تو اپنا گمان ظاہر کر دوں۔“

امام مالک کہا کرتے تھے ہمارے فتوے گمان ہی گمان ہیں ہمیں یقین حاصل نہیں
عطار بن ابی رباح کا قول ہے ”آنکھ کا علم بھی بہت کم زور علم ہے۔ آدمی کہتا ہے، میں نے
اس شخص کو یہ کرتے دیکھا ہے، حالانکہ شاید اس شخص کا فعل نادانستہ ہے۔“

ابن المقفع نے اپنی کتاب "یتیمہ" میں ایک فصل لکھی ہے کہتا ہے "علماء کا یہ کہنا کہ دین میں بحث و تکرار نہیں بالکل درست ہے کیونکہ دین بحث ہی سے ہوتا ہے تو لوگوں کے ہاتھ میں بھی ہوتا کہ اپنی رائے و گمان سے اسے ثابت کر دیں حالانکہ جو چیز لوگوں کے ہاتھ میں پڑ جاتی ہے عام طور پر خراب ہی ہو جاتی ہے اہل بدعت کی مذمت اسی لئے کی گئی ہے کہ انھوں نے دین کو رائے بنا دیا ہے حالانکہ کسی انسان کی بھی رائے یقینی حتمی نہیں ہو سکتی کیونکہ شک و ظن سے آگے کوئی رائے نہیں جاتی۔ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری رائے یقینی اور ناقابل شک ہے؟ اسی لئے جو کوئی اپنی رائے کو یاد دہروں کی رائے کو دین قرار دے لیتا ہے میں اسے سب سے زیادہ بے وقوف انسان سمجھ لیتا ہوں"

ابو عمر کہتے ہیں اس امت کے علمائے سلف و خلف اس بارے میں بالکل متفق ہیں کہ رائے حقیقت میں علم نہیں ہے۔ رائے کی تعریف میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا گیا ہے کہ علم کا بہترین وزیر اچھی رائے ہے۔

علم کی بنیادیں دو ہیں: کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سنت کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جس کی عام روایت سلف سے خلف تک جاری ہے اور اس میں کسی کا اختلاف ثابت نہیں۔ ایسی سنت کا رد و انکار ناجائز ہے کیونکہ یہ انکار بمنزلہ نصوص الہی کے انکار کے ہے۔ سنت کی دوسری قسم وہ ہے جو ثقہ راویوں نے اسناد متصل سے روایت کی ہے یہ قسم بھی مستند علمائے امت کے نزدیک حجت ہے اور ذریعہ علم لیکن اس بحث کا یہ موضوع نہیں حضرت امیر المومنین عمر فاروق فرمایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہو اسی طرح فرائض و سنت کی تعلیم بھی حاصل کرو۔

اسحاق بن راشد کا بیان ہے کہ امام زہری اہل عراق کی کلمی کی اکثر شکایت کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے عرض کیا یہاں کوئی نے میں قبیلہ اسد کا ایک پروردہ (یعنی امیہ) موجود ہے اور چار ہزار حدیثیں روایت کرتا ہے۔ متعجب ہو کر کہنے لگے چار ہزار ہیں

عرض کیا 'جی ہاں' حکم ہو تو اس کی کچھ حدیثیں سناؤں۔ حدیثیں سن کر فرمایا "واللہ یہ علم ہے میں نہیں سمجھتا تھا کہ عراق میں اس کا کوئی جاننے والا موجود ہوگا!"

عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ایک فرمان میں لکھا "نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی سنت کے مقابلے میں کسی آدمی کی بھی رائے وقعت نہیں رکھتی"

امام احمد کے شعر ہیں :-

دین النبی محمد اخباً
نعم المپیة للفتی اثار

(محمد رسول اللہ کا دین، حدیث ہے اور حدیث مسلمان کیلئے کیا ہی خوب ہے)

لا ترغبین عن الحدیث واہلہ
فالراۃ لیل والمحدثینہار

(خبردار حدیث و اصحاب حدیث سے منہ نہ پھیرنا۔ حدیث دن ہے اور رات ہے)

ولربما جہل لغتی اثر الہدی
والشمس بازغة لہا انوار

(کبھی آدمی کو راہ نہیں سوجھتی، حالانکہ آفتاب روشن ہوتا ہے اور روشنی پھیلی ہوتی ہے)

بشر بن السری استغی کا قول ہے "میں نے غور کیا تو علم کی دو قسمیں معلوم ہوئیں: اور رائے

حدیث میں مجھے انبیائے مرسلین کا، موت کا، ربوبیت الہی کا، عظمت و جلال خداوندی کا، جنت

دوزخ کا، حلال حرام کا، نیکی و تقویٰ کا، جملہ محاسن اخلاق کا تذکرہ ملا، لیکن رائے میں مکروفر

کا، شرارت و خیل کا، ظلم و حق تلفی کا، قطع رحم کا، دین میں خرابی اور حرام پر جرات ہی کا چرچا ملا"

محمد بن سیرین کہا کرتے تھے "سلف صالحین اپنے آپ کو راہ راست پر سمجھتے تھے۔

جب تک سنت کا دامن ہاتھ میں رہتا تھا"

ابو بکر منہ لی کی روایت ہے کہ امام زہری نے مجھ سے پوچھا "تمہیں حدیث سے محبت

ہے؟ میں نے اقرار کیا، تو فرمایا "بہت خوب یاد رکھو، حدیث سے مرد ہی محبت کرتے ہیں۔

مغضوں کو اس سے وحشت ہوتی ہے!"

ابوالقاسم عبید اللہ بن عمر کہا کرتے تھے "بحث و نظر کے معنی یہ ہیں کہ ان فروع میں نہ

پڑا جائے جن کے اصول اچھی طرح نہ سمجھ لئے گئے ہوں، ایسے پھل نہ تلاش کرو جن کا درخت نہیں لگا یا
کیا اور ایسے نتیجوں کے پیچھے نہ پڑو جن کے مقدمات پہلے سے جانے نہیں گئے۔

باب

علوم کی قسمیں

علم کی تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ علم یقین و ظہور کا نام ہے پس جو بات یقینی ہو، ظاہر ہو
معلوم ہے، لیکن جو آدمی یقین نہیں رکھتا بلکہ دوسروں کی دیکھا دیکھی کہنے لگتا ہے، وہ عالم نہیں۔

علماء نے اتباع اور تقلید میں فرق رکھا ہے۔ اتباع یہ ہے کہ ایک بات کی خوبی معلوم
ہوئی اور اس کی پیروی کرنے لگے۔ اس کے برخلاف تقلید یہ ہے کہ ایک بات سنی اور بے سوچے
سمجھے اسے مان لیا اس پر غور کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے خلاف کچھ سننے سے کان بند
کر لئے، بلکہ وہ غلط بھی ثابت ہو گئی، تو بھی اسی سے چمٹے رہے اور رجوع نہ کیا۔ تمام علماء کے
نزدیک اس قسم کی تقلید دین الہی میں حرام ہے۔

علوم کی دو قسمیں ہیں: ضروری اور کسی علم ضروری وہ علم ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش
نہ ہو۔ غور و فکر کی ضرورت نہ ہو اور جو اس عقل سے بدانتہا معلوم ہو، مثلاً یہ علم کہ کوئی وجود ایک
ہی وقت میں ساکن و متحرک، کھڑا بیٹھا، بیمار و تندرست نہیں ہو سکتا اسی طرح جو اس درست
ہوں، تو زبان سے تلخ و شیریں کا، آنکھ سے رنگ و روپ کا، کان سے آواز کا قطعی علم حاصل
ہو جاتا ہے اسی قبیل سے یہ علم بھی ہے کہ دنیا میں مثلاً مکہ، ہندوستان، مصر، چین وغیرہ
ممالک و اقوام موجود ہیں۔ اس قسم کے علم کو ضروری علم کہتے ہیں۔

علم کسی وہ علم ہے جو نظر و استدلال سے حاصل ہوتا ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں: جلی
اور خفی۔ جو علم، علوم ضروریہ سے قریب ہے، وہ جلی ہے اور جو دور ہے، وہ خفی ہے اسی طرح

معلومات کی بھی دو قسمیں ہیں: شاید وغائب جو بدانتہا معلوم ہو، شاید ہے اور جو شاہد کی دلالت سے معلوم ہو، غائب ہے۔

تمام اصحاب ادیان کے نزدیک علوم تین طرح کے ہیں: اعلیٰ، اوسط، ادنیٰ، علم اعلیٰ، علم دین ہے جو خدا کی اتاری ہوئی کتابوں اور اس کے انبیاء کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کسی کے لئے جائز نہیں کہ اس علم میں اپنے دل سے گڑبھ کر کوئی بات کہے، علم اوسط، دنیاوی علوم کو کہتے ہیں جیسے طب اور ہندسہ وغیرہ ان علوم کی معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بات، دوسری بات پر قیاس کی جاتی ہے اور ایک نوع کو دوسری نوع کی مدد سے شناخت کرتے ہیں، علم ادنیٰ، صنعت و حرفت، دستکاری، ورزش وغیرہ کا علم ہے جیسے پیر کی شہ سواری، تیر اندازی، خوش نویسی وغیرہ فنون جو اعضاء و جوارح کی مشق سے حاصل ہوتے ہیں۔

فلاسفہ کے یہاں بھی علوم کی یہی تقسیم ہے، لیکن وہ علم اعلیٰ، اس علم کو کہتے ہیں جس کا تعلق ماوراء طبعیت اور سے ہے، مثلاً حدوث عالم، ذات باری کی تشبیہ وغیرہ مسائل جو اس و شاہد سے معلوم نہیں ہو سکتے اور جن میں بحث و نظر سے آسانی کتابیں اور پیغمبر ہمیں مستغنی کر چکے ہیں علم اوسط و علم ادنیٰ ان کی اصطلاح میں بھی بعینہ وہی ہیں جو اباب ادیان کی اصطلاح میں بیان ہو چکے، لیکن وہ علم اوسط کو چار قسموں پر تقسیم کرتے ہیں اور یہی قسمیں ان کے جملہ علوم کی بنیادیں ہیں یعنی علم حساب، نجوم، طب، اور موسیقی۔

حق یہ ہے کہ کسی علم کا عالم بھی علم حساب سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ علم نجوم کا فائدہ، جملہ اہل ادیان کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے فلک کی گردش، ستاروں کی رفتار، مطالع بروج، اوقات لیل و نہار، اختلاف طلوع و غروب، ممالک کی جائے وقوع، خط استواء اور دوسرے افقوں سے ان کا قرب و بعد، چاند کے مختلف مدارج، نکلتوں کا حال، سورج چاند گرہن اور برسوں کا حال معلوم ہوتا ہے۔ ابوبصرہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا "علم نجوم کی اتنی واقفیت ضروری ہے کہ اندھیری راتوں میں خشکی تری کے راستے معلوم کر سکو۔ اس سے آگے نہ بڑھو" حضرت عباس سے

سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "خدا نے اس جزیرے (عرب) کو شرک سے پاک کر دیا ہے یہ بات دوسری ہے کہ نجوم سے گمراہی پیدا ہو جائے" حضرت ابوحنیفہؒ کہتے تھے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے اپنے بعد اپنی امت پر تین چیزوں سے اندیشہ ہے: حکام کے ظلم سے، نجوم پر ایمان سے، تقدیر کے انکار سے "علم طب، علم الادب" ہے اس میں جڑی بوٹی، پانی، معاون، جواہرات کے خواص، مزے، بو، عناصر کی طبیعت، حیوانات کے خواص، جسم کی طبیعت، عوارض و امراض کے اسباب، علاج کے طریقوں، زمانوں، موسموں، ملکوں کی آب و ہوا، حرکت و سکون کے فوائد وغیرہ امور سے بحث ہوتی ہے۔

غرض فلاسفہ کے نزدیک بھی اول الذکر علم، علم دین ہے ثانی الذکر علم، علم اوسط ہے اور جن فنون کا تعلق اعضا و جوارح کی مشق سے ہے علم ادنیٰ ہیں۔

جملہ اہل اسلام کے نزدیک علم دین کے تین درجے ہیں: خاصہ ایمان و اسلام، یعنی معرفت توحید و اخلاص۔ اس علم کا ذریعہ ایک ہی ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہی ہے کیونکہ آپ ہی نے خدا کے احکام پہنچائے ہیں اور خدا کی منشا ظاہر کی ہے۔ پھر حکم قرآنی کے بموجب خلق الہی میں غور و تامل اور رب العالمین کی ربوبیت و وحدانیت و ازلیت کے دلائل تفکر و تدبیر میں و قرآن میں جو کچھ آ رہا ہے سب پر ایمان لانا چاہیے۔ خدا کے فرشتوں کتابوں، نبیوں کی تصدیق کرنا چاہیے۔

دوسرا درجہ، حامل دین و شریعت کی معرفت کا ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی زبان اور ہاتھ سے دین اترا اور قائم ہوا ہے پھر اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے جنہوں نے آپ کی لائی ہوئی شریعت خود آپ ہی سے سمجھی اور بعد کی نسلیں کو پہنچائی۔ پھر ان تمام علماء کی معرفت ہے جنہوں نے علم دین حاصل کیا اور پھیلایا ہے۔ پھر خبر متواتر کی معرفت بھی ضروری ہے جو اپنی صحت و ثبوت میں ظاہر و واضح ہے۔ علمائے ان امور پر کتب اصول میں بحث کی چکے ہیں۔ یہاں اعادے کا موقع نہیں۔

تیسرا درجہ سنن، واجبات سنن، آداب سنن کی معرفت کا ہے۔ اسی میں تقدیراویوں کی حدیث بھی داخل ہے۔ علمائے سنن فرمایا ہے، تکمیل فقدان تینوں درجوں کی تکمیل کے بغیر ممکن نہیں۔

باب

حقیقت میں عالم کون ہے

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تو جانتا بھی ہے، سب سے افضل آدمی کون ہے؟ سب سے افضل وہ ہے جس کا عمل سب سے افضل ہے، اگر دین میں سمجھ بھی رکھتا ہے، پھر فرمایا، "تو جانتا بھی ہے، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سب سے بڑا عالم وہ ہے جو حق کا اس وقت بھی اعلان کرتا ہے، جب دنیا شک میں پڑ جاتی ہے، اگرچہ وہ اپنے عمل میں کوتاہی کیوں نہ ہو، اگرچہ اپنے سر میں پرگھسل کے چلتا ہی کیوں نہ ہو!"

دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا، ایمان کی سب سے مضبوط گمرہ اللہ کے نام پر دوستی اللہ کے نام پر محبت اور اللہ ہی کے نام پر نفرت ہے۔ سب سے افضل وہ ہے جس کا عمل سب سے افضل ہے بشرطیکہ اپنے دین میں سمجھ رکھتا ہو سب سے بڑا عالم وہ ہے جو لوگوں کے اختلاف کے وقت بھی حق کو پہچانتا ہے، اگرچہ عمل میں کوتاہی ہو۔

حضرت ام الدرداء کا مقولہ ہے، "افضل ترین علم معرفت الہی ہے" اسی قول کو لے کر شاعر نے کہا ہے :-

خیرنا افضلنا معرفة   واذا عرف الله عبد

(سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے بہتر معرفت رکھتا ہو معرفت کے بعد ہی صحیح عبادت ہوتی ہو)

حسان بن عطیہ کا قول ہے، "بندے کو جتنی زیادہ معرفت ملتی ہے، اسی قدر لوگ اس سے

قریب ہو جاتے ہیں

حسن بصری یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے :-

ليس الفتى ما كان قدم من تقى
اذا عرف الداء الذي هو قائله

(جب جان لیوا بیماری کا پتہ چلتا ہو تو پچھلے پر سیر سے آدمی کو خوشی ہوتی ہو)

آیت ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں مجاہد یعبدون کی یہ تفسیر بیان کرتے تھے کہ جن و انس کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ معرفت الہی حاصل کریں۔

ابن جریر نے کہا "یعبدون" سے مراد یہ ہے کہ اس سعادت و شقاوت کا علم حاصل کریں جس پر خدا نے ان کی تخلیق کی ہے۔

حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس فقیہ کی شناخت کیوں نہ بتا دوں جو پورا پورا فقیہ ہے؟ یہ شخص وہ ہے جو لوگوں کو نہ رحمت الہی سے مایوس کرتا ہے نہ خوف خدا سے نڈر بناتا ہے نہ قرآن کو بے پروائی سے چھوڑ دیتا ہے یا در کھو اس عبادت میں بھلائی نہیں جو تفقہ و فہم و تدبر سے خالی ہے۔ اس علم میں کوئی فائدہ نہیں جو فہم سے خالی ہے اس تملات میں کوئی نفع نہیں جو تدبر سے خالی ہے۔

لقمان سے پوچھا گیا سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ جواب دیا جو اپنے مال پر سب سے زیادہ قانع ہے پوچھا گیا سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ کہا جو دوسروں کے علم سے اپنے علم میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کا مقولہ ہے خشیت الہی کافی وافی علم ہے اور خدا کے معاملے میں سریب نفس کافی جہالت ہے۔

حضرت ابوالدرداء نے فرمایا تم کامل فقیہ نہیں ہو سکتے جب تک محبت الہی کی راہ سے تمہیں شریروں سے بغض نہ ہو۔ اپنے نفس سے تمہارا بغض اور بھی زیادہ ہونا چاہیے۔
ابن عیینہ کا مقولہ ہے عالم وہ ہے جو ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتا ہے۔

حارث بن یعقوب کہا کرتے تھے "کامل فقیہ وہ ہے جو قرآن میں خاص فہم حاصل کر چکا ہے اور شیطان کے کمرے کا حق آگاہ ہے"

امام مالک سے پوچھا گیا "فتویٰ دینا کس کو جائز ہے؟ فرمایا "اے جو اختلافات علماء و ائمہ واقف ہے" پوچھا گیا "کیا اصحابِ رائے کے اختلافات سے؟ کہا "نہیں بلکہ صحابہ کے اختلافات سے۔" عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا "آدمی فتویٰ دینے کا اہل کب ہوتا ہے؟ جواب دیا "جب حدیث کا عالم اور رائے کا مبصر ہو"

خلیل بن احمد نے کہا "آدمی چار قسم کے ہیں: وہ خوب جانتا ہے اور کم جانتا ہے یہ عالم ہے اس سے پوچھو۔ اس کی پیروی کرو۔ دوسرا وہ جو نہیں جانتا، اور جانتا ہے کہ نہیں جانتا یہ جاہل ہے اسے سکھاؤ۔ تیسرا وہ ہے جو جانتا ہے مگر نہیں جانتا کہ جانتا ہے یہ غافل ہے۔ اسے ہتیار کرو۔ چوتھا وہ ہے جو نہیں جانتا، مگر بدقسمتی سے نہیں جانتا کہ نہیں جانتا ہے یہ غبی و احمق ہے اس سے بچو دور بھاگو!"

سعید بن مسیب کا قول ہے "کوئی عالم کوئی شریف، کوئی نیک نہیں جس میں عیب نہ ہو لیکن جس کی خوبیاں برائیوں سے زیادہ ہوں وہ اچھا ہے اور جس کی برائیاں اچھائیوں سے زیادہ ہوں وہ برا ہے"

بعض داناؤں نے کہا ہے "کوئی عالم غلطی سے میرا نہیں، لیکن جس کی غلطیاں کم ہوں اور صواب دید زیادہ ہو، وہ عالم ہے، لیکن جس کی صواب کم اور غلطیاں زیادہ ہوں وہ جاہل ہے" امام مالک فرماتے تھے "چار آدمیوں سے علم نہ لو: بکھلے ہوئے بدکار سے، کسی خاص مقصد کی طرف دعوت دینے والے سبذہ غرض سے عام گفتگو میں جھوٹ بولنے والے سے، اگرچہ روایت حدیث میں جھوٹ نہ بھی بولتا ہو، اور ایسے متدین پرہیزگار سے جو سادہ لوحی کی وجہ سے جھوٹ سچ میں تمیز نہ کر سکے"

ابو حیان تیمی کا قول ہے "عالم تین قسم کے ہیں: اللہ کے اور امرِ الہی کے جاننے والے اللہ

کے جاننے والے، مگر امراہی کے نہ جاننے والے۔ امراہی کے جاننے والے، مگر اللہ کے نہ جاننے والے۔ پہلی قسم کے عالم اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے احکام و اوامر کو جانتے ہیں۔ دوسری قسم کے عالم اللہ سے تو ڈرتے ہیں، مگر اس کے احکام و اوامر سے بے خبر ہیں۔ تیسری قسم کے عالم اللہ کے احکام و اوامر کا علم تو رکھتے ہیں، مگر اللہ سے نہیں ڈرتے۔

عطاء بن ابی رباح آیت "انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء" کی تفسیر میں کہتے تھے: جو خدا سے ڈرتا ہے وہی عالم ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود یہ آیت اس طرح پڑھتے تھے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔
بہر ان کے مصحف میں بھی یہ آیت اسی طرح لکھی تھی۔

ابو ظاہر کہا کرتے تھے: "علماء تین قسم کے ہیں: ایک وہ جنہوں نے علم سے زندگی حاصل کی، مگر دنیا کو ان سے زندگی نہ ملی۔ دوسرے وہ جن کے علم سے دوسروں نے زندگی پائی، مگر خود انہوں نے نہ پائی، اور تیسرے وہ جنہوں نے اپنے علم سے خود بھی زندگی پائی اور مخلوق نے بھی پائی۔"

مجاہد کا قول ہے: "جو خدا سے ڈرتا ہے وہی فقیہ ہے۔"

سیمان بن ابی موسیٰ نے کہا: عالم کی صحبت میں تین قسم کے آدمی بیٹھتے ہیں: ایک وہ جو اچھا برا کچھ سن لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ دوسرا وہ جو کچھ بھی حاصل نہیں کرتا اور صحت بکھڑ بیٹھا رہتا ہے اور تیسرا وہ جو انتخاب کرتا ہے اور یہی تینوں میں بہتر ہے۔

ابنی سیمان کا قول ہے: "آدمی وہی ہے جس کا علم حجازی ہو اور اخلاق عراقی ہو۔"

۱۔ خدا سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں معنی دونوں آیتوں کے ایک ہی ہیں۔

۲۔ ہیں صرف وہی علم ہے، جو تو نے بخشا ہے۔

باب

لا علمی کی صورت میں عالم کا فرض

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا "سب سے اچھے مقامات کون ہیں؟" فرمایا "میں نہیں جانتا!" اس نے پھر سوال کیا "سب سے برے مقامات کون ہیں؟" فرمایا "میں نہیں جانتا!"

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میں نہیں جانتا کہ عزیر نبی تھے یا نہیں تھے۔ مجھے نہیں معلوم تیغ ملعون تھا یا نہیں؟"

ابن سیرین نے کہا "نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے زیادہ اپنے علم کے بارے میں کوئی خائف نہ تھا۔ حضرت صدیق کے سامنے ایسا مسئلہ آجانا جس کا حکم کتاب و سنت میں نہ ملتا، تو اجتہاد کرتے اور فرماتے "یہ میری رائے ہے درست ہو، تو خدا کی توفیق سے ہے۔ غلط ہو تو غلطی میری ہے۔" جذب مجھے معاف فرمائے!" حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے "لوگو! جو بات جانتے ہو، وہی کہو۔ جو نہیں جانتے اس پر اللہ اعلم" (خدا زیادہ جانتا ہے)، کہا کرو، کیونکہ علم کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ انسان جو بات نہیں جانتا، اس سے لا علمی کا اعتراف کر لے۔"

شعبی سے ایک مسئلہ پوچھا گیا "تو کہنے لگے یہ ایک آفت و مصیبت ہے۔ میں اسے نہیں جانتا اور میں کیا! اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا، تو وہ بھی مشکل میں پڑ جاتے ہم تو بھیڑ بکری ہیں۔ اونٹوں میں ہمارا شمار نہیں!" یہ جواب سن کر شعبی کے شاگرد کہہ اٹھے آپ کے جواب نے تو ہمیں شرمندہ کر ڈالا" فرمایا لیکن ملائکہ مقربین تو اس اقرار سے شرمندہ نہیں ہوئے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا!"

لہٰذا ہم مرنے والے علم سے جو توفیق بخشا ہے۔

حضرت صدیق فسرمایا کرتے تھے "کون آسمان مجھ پر سایہ کرے گا اور کون زمین میرا
بوجھ اٹھائے گی" اگر کتاب اللہ میں علم کے بغیر رائے زنی کرنے لگوں!"

حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے سوال کیا تو جواب دیا "میں نہیں جانتا" اس
نے باپ کو سہو کر پیٹھ پھیری اور کہنے لگا "عبداللہ نے کیا ہی خوب جواب دیا ہے! جو نہیں
جانتے تھے اس سے لاعلمی کا اقرار کر لیا!"

عبداللہ بن یزید بن ہرمل کا یہ قول امام مالک نقل کرتے تھے "مجھے پسند ہے کہ عالم
اپنی ایک یادگار (ادری) (میں نہیں جانتا) بھی چھوڑ جائے تاکہ بعد کے لوگ یہ کہتے
ہوئے نہ شرمائیں"

مجاہد سے میراث کا ایک مسئلہ پوچھا گیا تو کہنے لگے "میں نہیں جانتا" کہا گیا آپ
جواب کیوں نہیں دیتے؟ فسرمایا "حضرت عبداللہ بن عمر کو جو بات معلوم نہ ہوئی تو صاف
صاف اپنی لفظوں میں اقرار کر لیا کرتے تھے"

حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے قاسم بن محمد سے مقام منیٰ میں ہر طرف سے لوگوں
نے مسئلے پوچھنا شروع کئے وہ ہر سوال کے جواب میں یہی کہہ دیتے "میں نہیں جانتا"
مجھے نہیں معلوم" جب لوگوں نے بہت ہجوم کیا اور ان کے جواب پر تعجب ظاہر کرنے
لگے تو فسرمایا "بجدا تمہارے ان سوالوں کا جواب ہمیں نہیں آتا بہتا ہوتا تو ہرگز نہ چھپائے
کیونکہ علم کا چھپانا ہمارے لئے جائز نہیں!"

سعید بن جبیر سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تو کہنے لگے "مجھے نہیں معلوم" اور ہلاکت ہو
اس کے لئے جو علم نہ رکھنے پر علم کا دعویٰ کرے!"

شعبی کی روایت ہے کہ ایک دن امیر المؤمنین علی مرتضیٰ یہ فسرماتے ہوئے برآمد
ہوئے "اس چیز میں دل کے لئے کیسی ٹھنڈک ہے! عرض کیا گیا وہ کون چیز ہے؟ فرمایا
وہ چیز یہ ہے کہ جو کچھ تم نہیں جانتے اس سے لاعلمی کا اقرار کر لو!"

قاسم بن محمد نے عراقیوں سے کہا "اہل عراق! ہمارے پاس تمہارے اکثر مسکوں کا جواب نہیں۔ سنو! اللہ الہی سے جاہل رہنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی خدا و رسول پر بے علمی کے باوجود بہتان باندھے"

ابنی قاسم بن محمد کے متعلق ابن عون نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا تو کہنے لگے "میں نہیں جانتا" اس آدمی نے بڑی افسردگی سے کہا، کیسی امید سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ کسی اور عالم سے واقف بھی نہیں ہوں!" قاسم نے جواب دیا "برادر! میری اس سچی داڑھی پر اور شاگردوں کے اس بڑے حلقے پر نہ جا۔ میں بقسم کہتا ہوں، تیرے سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں!" اس پر ایک سربراہ آودہ قریشی سردار بول اٹھا "برادر زادے! جواب کے بغیر سائل جانے نہ پائے، کیونکہ میں نے تمہارے گرد آج سے زیادہ شاندار مجمع کبھی نہیں دیکھا!" قاسم نے فوراً جواب دیا "خدا میری زبان کٹ کے گر پڑے، تو یہ اس سے کہیں اچھا ہے کہ علم کے بغیر جواب دوں!"

امام مالک بیان کرتے تھے کہ عبداللہ بن نافع نے ایوب سختیانی سے ایک مسئلہ پوچھا۔ ایوب خاموش رہا۔ عبداللہ نے کہا، شاید آپ میرا سوال سمجھے نہیں؟ ایوب نے جواب دیا "سمجھ گیا ہوں" عبداللہ نے کہا، پھر جواب کیوں نہیں دیتے؟ ایوب نے کہا اس لئے کہ جواب معلوم نہیں!"

خود امام مالک کے متعلق عبدالرحمان بن نہدی نے بیان کیا، ایک دن مجلس جمی ہوئی تھی کہ ایک شخص منو دار ہوا اور کہنے لگا "ابو عبداللہ! چھ مہینے کی کڑی منزیبیں طے کر کے پہنچا ہوں میری قوم نے ایک مسئلہ دریافت کرنے کیلئے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے امام مالک نے فرمایا "جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو" اس نے مسئلہ پیش کیا، تو دیر تک سوچتے رہے پھر فرمایا "میں اسے نہیں جانتا!" سائل مبہوت ہو کر رہ گیا۔ وہ تو یہ سمجھ کر آیا تھا کہ ایسے شخص کے پاس جا رہا ہوں جو سب کچھ جانتا ہے اب صاف جواب نہ کر

ناٹے میں پڑ گیا۔ پھر کہنے لگا "لیکن حضرت ابوٹ کراپنی قوم سے کیا کہوں گا؟" امام مالک نے جواب دیا "کہنا مالک نے مجھ سے کہا کہ تمہارے مسئلے سے میں ناواقف ہوں!"

ابن وہب نے کتاب الجالس میں لکھا ہے کہ میں نے امام مالک کو فرماتے سنا عالم کو چاہیے کہ بے علمی کی حالت میں اعتراف جہل کی عادت ڈالے۔ ایسا کرنے سے اسے بھلائی حاصل ہونے کی امید ہے۔

اسی کتاب میں ابن وہب لکھتے ہیں "اگر ہم امام مالک کی زبان سے لا ادری لکھنا شروع کر دیں تو صفحے کے صفحے بھر جائیں گے"

انہی محدثین وہب کا بیان ہے کہ امام مالک نے قاسم بن محمد کا یہ قول نقل کیا کہ آدمی کا جاہل رہنا اس سے بہتر ہے کہ لاعلمی کے ساتھ خدا پر ہمت لگائے اور فرمایا "یہ حال ہے ابو بکر صدیق کا (یعنی حضرت کے پوتے قاسم کا) لاعلمی کا اعتراف کیا کرتے تھے، حالانکہ خدا نے انہیں علم و فضل میں کتنا بلند رتبہ بخشا تھا!"

ابن وہب ہی کہتے ہیں کہ امام مالک نے مجھ سے فرمایا "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام المسلمین و سید العالمین تھے، مگر ایسا بھی ہوتا تھا کہ سوال کیا جاتا تو جب تک وحی نہ آ جاتی، جواب نہیں دیتے تھے"

عبدالرحمان بن مہدی کی روایت ہے کہ امام مالک نے کہا "دیکھو، جلیل القدر فرشتے بھی کہتے ہیں لا علم لنا" (ہم بالکل بے علم ہیں)

عبدالرزاق رادی ہیں کہ امام مالک نے حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول بیان کیا "عالم جب لا ادری کہنا بھول جاتا ہے، تو ٹھوکر پی کھانے لگتا ہے"

عقبہ بن مسلم کہتے ہیں، میں حضرت عبداللہ بن عمر کی صحبت میں جو نیتیں چھینے رہا اور برابر دیکھتا رہا کہ اکثر مسلوں پر لا ادری کہہ دیا کرتے اور میری طرف مڑ کے فرماتے "تم جانتے بھی ہو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ ہماری پیٹھ کو جہنم تک اپنے لئے پل بنالیں!"

حضرت ابوالدرداء فرمایا کرتے تھے "لا علمی کی صورت میں آدمی کا لا ادری کہنا آدھا

علم ہے"

ابوالزناد نے کہا "لا ادری کہنا سیکھو۔ ادری (میں جانتا ہوں) کہنا نہ سیکھو کیونکہ لا ادری کہو گے، تو لوگ تمہیں سکھائیں گے اور تم میں درایت پیدا ہوگی، لیکن ادری ہی کہتے رہو گے، تو تم سے سوال ہوتے رہیں گے۔ آخر تمہارا علم ختم ہو جائے گا، اور لا ادری کی منزل میں پہنچ جاؤ گے" حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے "جو کوئی ہر مسئلے میں فتویٰ دیتا ہو، دیوانہ ہو" اعمش کہتے ہیں، میں نے یہ قول حکیم بن عیینہ کو سنایا، تو کہنے لگے "یہ بات میں نے پہلے سن لی ہوتی، تو اتنے بہت فتوے نہ دیتا"

سفیان بن عیینہ کا مقولہ ہے فتوے پر جو جتنا زیادہ جری ہوتا ہے، اس کا علم اتنا ہی کم ہوتا ہوگا، ابو عمر کہتے ہیں، ہم نے فتویٰ دینے کے شوق پر ایک الگ باب لکھا ہے، جو اپنے مقام پر لکھا گیا۔

باب

اجتہاد کتب روا ہے

حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے مین روانہ کرنے لگے، تو فرمایا "تیرے سامنے کوئی معاملہ آئے گا، تو کس طرح فیصلہ کرے گا؟" میں نے عرض کیا "کتاب اللہ کے بموجب فیصلہ کروں گا۔" فرمایا "اگر کتاب اللہ میں نہ ہو؟" میں نے عرض کیا "تو سنت رسول اللہ کے بموجب فرمایا "اور سنت رسول اللہ میں بھی نہ ہو؟" میں نے عرض کیا "تو اپنی عقل پر زور ڈالوں گا، اور صحیح فیصلے پہنچنے کی پوری کوشش کروں گا۔" یہ سن کر حضور نے دست مبارک سے میرا سینہ ٹھوکا اور فرمایا "الحمد للہ کہ اس نے اپنے نبی کے قاصد کو اس بات کی توفیق بخشی، جس سے رسول اللہ خوش ہے!"

قاضی شریح کا بیان ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق نے مجھے لکھا "جب کوئی معاملہ سامنے آئے تو کتاب اللہ کے بموجب فیصلہ کرنا" کتاب اللہ میں حکم نہ ہو تو سنت رسول اللہ کو لینا سنت میں بھی نہ ملے تو اجماع امت پر چلنا۔ اجماع میں بھی نہ ہو تو چاہیے اجتہاد کرنا یا نہ کرنا میرے خیال میں تمہارا اجتہاد نہ کرنا ہی بہتر ہے۔"

عبدالرحمان بن یزید کہتے ہیں، ایک دن لوگوں نے حضرت عبداللہ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی تو فرمایا "لوگو! یہ زمانہ بھی گزر رہا ہے جب ہم فتویٰ نہیں دیتے تھے اور آج بھی فتوے کے اہل نہیں ہیں جس کسی کو اس آزمائش میں اترنا پڑے اسے چاہیے کہ کتاب اللہ کے بموجب فیصلہ کرے۔ کتاب اللہ میں حکم نہ ملے تو سنت رسول اللہ کو دیکھے۔ اس میں بھی نہ ہو تو صالحین سلف کا عمل دیکھے۔ اس میں بھی نہ ہو تو خود اجتہاد کرے۔ اجتہاد میں روشنی پر ہو۔ شک کی راہ سے کچھ نہ کہے۔ یہ میری رائے ہے مگر ڈرتا ہوں کیونکہ حلال ظاہر ہے حرام ظاہر ہے اور دونوں درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، لہذا اے لوگو! وہی بات لو جو ظاہر و صاف ہو اور شبہ کو چھوڑ دو" ابو عمر کہتے ہیں اس تصریح سے صاف ظاہر ہے کہ اجتہاد مستحکم اصول پر ہونا چاہیے جس میں طلال و حرام بھی داخل ہے اور یہ کہ اجتہاد اسی شخص کے لئے جائز ہے جو ان اصول کا عالم ہے اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو اس میں توقف و خاموشی اختیار کرنا چاہیے کسی کے لئے رد انہیں کہ خدا کے دین میں کوئی ایسی بات کہے جس کی اصل خود دین میں موجود نہیں۔ اس بارے میں تمام ائمہ اسلام متفق ہیں اور سلف و خلف میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔

شعبی کی روایت ہے کہ حضرت فاروق جب شریح کو قاضی بنا کر کوٹنے بھیجے لگے تو فرمایا "سن لے" تجھے جو بات کتاب اللہ میں صاف نظر آئے اسے کسی سے نہ پوچھنا بلکہ اس کے بموجب فیصلہ کرنا۔ کتاب اللہ میں نہ ملے تو سنت نبوی کی پیروی کرنا سنت میں بھی نہ ہو تو اجتہاد کرنا۔"

حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے قاضی کو چاہیے کہ کتاب اللہ کے بموجب حکم صادر کرے کتاب اللہ میں موجود نہ ہو تو سنت رسول اللہ کے بموجب سنت میں بھی نہ ہو تو گلے بزرگوں کے طریقے

کو لے۔ یہاں بھی نہ ملے تو خود اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرے اور سچ کچھ لے نہیں۔
ابو عمر کہتے ہیں، یہ قول زیادہ واضح ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اجتہاد اسی شخص کیلئے
روا ہے جو اصول دین کا پورا عالم ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جب کوئی مسئلہ سامنے آئے تو کتاب اللہ کو دیکھو۔ نہ پاؤ، تو سنت
رسول اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہاں بھی نہ ملے تو خود اجتہاد کرو اور فرمایا کرتے تھے جب ہمیں معتبر
طریقے سے امیر المؤمنین علی کی رائے۔۔۔ معلوم ہوجاتی ہے، تو ہم اس پر بے کھٹکے عمل شروع کر دیتے ہیں
مسروق کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابی بن کعب سے ایک مسئلہ پوچھا، تو فرمایا کیا یہ صورت
پیش آئی ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں مگر پیش آسکتی ہے۔ فرمایا، جب تک پیش نہ آئے ہمیں بھی
رہنے دو۔ پیش آئے گی، تو اجتہاد کر کے حکم نکالیں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک مرتبہ کوئی کام کیا۔ لوگوں نے پوچھا، یہ آپ کا اپنا اجتہاد ہے یا
آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی عمل کرتے دیکھا ہے؟ فرمایا، یہ میرا اپنا اجتہاد ہے۔
حضرت ابو ہریرہ جب کوئی بات کہتے، تو صاف اعلان کر دیتے، یہ میری اپنی عقل کی
پیداوار ہے۔

حضرت ابوالدرداء فرمایا کرتے تھے، ”لوگو، علماء کی فراست سے بچو۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر ایسی شہادت
دے دیں جو تمہیں دوزخ میں منہ کے بل گرا دے، کیونکہ خدا حق کو علماء کے دلوں میں اندلیتا
اور ان کی آنکھوں میں رکھ دیتا ہے۔“

حدیث مرفوعہ میں ہے، ”علماء کی فراست سے بچو، کیونکہ وہ نور الہی سے دیکھتے ہیں۔“
حضرت عمر نے ایک شخص سے پوچھا، فلاں معاملے میں تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا، علی اور زید نے
اس اس طرح فتویٰ دیا ہے اور میں نے اسی پر عمل کیا ہے۔ میں نے فرمایا، اگر میں ہوتا، تو یوں ہی
ہوں فتویٰ دیتا، اس شخص نے عرض کیا، پھر آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو امیر المؤمنین ہیں
فرمایا، کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا، تو ہرگز نہ رکتا، لیکن یہ میری

ذاتی رائے کا معاملہ ہے اور رائے کا دروازہ سب کیلئے یکساں کھلا ہوا ہے۔
 عبیدہ کا بیان ہے کہ امیر المؤمنین علی نے مجھ سے فرمایا "پہلے میری اور عمر کی رائے یہ تھی
 کہ آقا سے اولاد پیدا ہو جانے کے بعد کنیز آزاد ہو جاتی ہے۔ پھر میری یہ رائے ہو گئی کہ اسے
 کنیز ہی رہنا چاہیے" عبیدہ کہتے ہیں اس پر میں نے عرض کیا "آپ کی تنہا رائے پر میں آپ کی
 اور عمر کی متفقہ رائے کو ترجیح دیتا ہوں"

"قاضی عروہ بن محمد سعدی نے عمر بن عبد العزیز کو مین سے ایک مسئلے کے متعلق لکھا
 تو خلیفہ نے جواب دیا "مجبوری کے بغیر فتویٰ دینے میں چست نہیں ہوں بہتیں قاضی اسی لئے
 بنایا گیا ہے کہ اس بوجھ سے ہٹا رہوں۔ لہذا اپنی صواب دید پر عمل کرو"

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے "جو بات مومنین کے نزدیک اچھی ہے خدا
 کے نزدیک بھی اچھی ہے اور جو بات مومنین کی نظر میں بری ہے خدا بھی اسے برا سمجھتا ہے"
 ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے حسن بصری سے پوچھا آپ کے یہ سب فتوے صحابہ سے
 لئے ہوئے ہیں یا اپنی رائے سے ہیں؟ حسن نے جواب دیا "نہیں واللہ ہمارے اکثر فتوے
 وہی ہیں جو ہم نے صحابہ سے نہیں سنے۔ ہماری اپنی رائے کے نتائج ہیں، لیکن عام
 لوگوں کے حق میں ہماری رائے ان کی اپنی رائے سے بہتر ہے"

امام محمد بن حسن کا قول ہے "جو شخص کتاب و سنت سے اقوال صحابہ سے اور فقہائے
 اسلام کے فتوؤں سے باخبر ہے اس کے لئے اجتہاد کرنا اپنے اجتہاد کے مطابق فتویٰ
 دینا اور اپنے روزے، نماز، حج اور دوسرے اقامہ و ذواہی میں اس پر عمل کرنا روا ہے اس صورت
 میں اجتہاد غلط ہو تو بھی مواخذہ نہیں"

امام شافعی فرماتے ہیں "قیاس کرنے کا مجاز وہی ہے جو آلات قیاس کا مالک ہے
 یعنی کتاب اللہ کے واقف ہے، فرائض و آداب، نسخ و منسوخ، عام و خاص، نصائح و
 مستحبات کا عالم ہے۔ مختل مسائل میں سنت رسول اللہ اور اجماع امت سے استدلال

کر سکے۔ ایسا معاملہ پیش آجائے، جس کا حکم کتاب اللہ میں نہیں ہے، تو سنت نبوی اور اجماع امت پر نظر ڈالے۔ یہاں بھی نہ ملے، تو پہلے کتاب اللہ پر قیاس کرے، پھر سنت رسول اللہ پر، پھر سلف صالحین کے مسلم قول پر، جس میں اختلاف نہیں کسی کیلئے روا نہیں کہ ان اصولوں سے اور ان پر قیاس سے ہٹ کر دین الہی میں کوئی بات کہے۔ قیاس کرنے کا منصب اسی کو ہے جو اگلے بزرگوں کے طریقوں، سلف کے اقوال، امت کے اجماع و اختلاف اور زبان عرب سے بخوبی واقف ہو، عقل سلیم بھی رکھتا ہو، مشتبہ امور میں قوت تمیز سے کام لے سکے۔ رائے قائم کرنے میں جلد باز نہ ہو، مخالف کی بات بھی سننے سے انکار نہ کرتا ہو، کیونکہ مخالف کی بات پر توجہ دینے میں نقصان نہیں، نفع ہی ہے۔ ممکن ہے انسان غفلت میں پڑا ہو اور مخالفت سے ہوشیار ہو جائے یہ بھی ممکن ہے کہ مخالفت اس کے قول کی صحت و فضیلت کو اور نمایاں کر دے۔ بہر حال قیاس و اجتہاد میں پوری سعی و کاوش سے کام لینا اور اپنے نفس کا کما حقہ محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تعصب و ضد راہ روک دے۔ جب ایسا آدمی قیاس کرنے بیٹھے اور دوسرے اختلاف کریں، تو اسے اپنی ہی بصیرت پر عمل کرنا چاہیے روا نہیں کہ اپنا اجتہاد چھوڑ کر دوسروں کی پیروی میں لگ جائے۔ پھر اختلاف کی بھی دو صورتیں ہیں، منصوصات میں اور محتملات میں۔ منصوصات میں اختلاف جائز نہیں۔ محتملات میں زیادہ تشدد کو میں پسند نہیں کرتا۔

ابو عمر کہتے ہیں، اس بحث کا دامن بہت دراز ہے، مگر امام شافعی نے جو کچھ فرما دیا ہے، کافی و دافی ہے۔ نصوص کی عدم موجودگی میں اجتہاد و قیاس کے جواز پر صحابہ سے بکثرت آثار و اقوال روایت ہوتے ہیں، بعض تمہاری نظر سے ہماری کتاب میں بھی گزریں گے۔

نصوص کی عدم موجودگی میں جن علمائے تابعین نے اجتہاد و قیاس سے کام لیا، بعض کے نام حسب ذیل ہیں:

مجتہدین مدینہ — سعید بن المسیب، سلیمان بن یسار، قاسم بن محمد، سالم بن عبد اللہ بن عمر

عبد اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ، ابوسلمہ بن عبد الرحمن، خارجہ بن زید، ابوبکر بن عبد الرحمن، عروہ
ابن الزبیر، ابان بن عثمان، ابن شہاب، ابن الزناد، ربیعہ، مالک بن انس اور ان کے اصحاب
عبد العزیز بن ابی سلمہ، ابن ابی ذئب۔

مجتہدین مکہ و مدین — عطاء، مجاہد، طاؤس، عکرمہ، عمرو بن دینار، ابن جریج، یحییٰ ابن ابی کثیر
معمربن راشد، سعید بن سالم، سفیان بن عیینہ، مسلم بن خالد، شافعی۔

مجتہدین کوفہ — علقمہ، اسود، عبیدہ، قاضی شریح، مسروق، شعبی، ابراہیم نخعی، سعید بن
جبیر، حارث العلی، حکم بن عتیبة، حماد بن ابی سلیمان، ابو حنیفہ نعمان بن ثابت اور ان کے اصحاب
سفیان ثوری، حسن بن صالح، عبد اللہ بن مبارک وغیرہ فقہائے کوفہ،

مجتہدین بصرہ — حسن، محمد بن سیرین، جابر بن زید، ابو شعثاء، یاس بن معاویہ، عثمان
البتی، عبید اللہ بن حسن، قاضی سوار۔

مجتہدین شام — مکحول، سلیمان بن موسیٰ، اوزاعی، سعید بن عبد العزیز، یزید بن جابر۔
مجتہدین مصر — یزید بن ابی حبیب، عمرو بن الحارث، لیث بن سعد، عبد اللہ بن
وہب، اصحاب مالک: ابن القاسم، شہب، ابن الحکم، اصنع۔ اصحاب شافعی: مرزی، ابو یطی
حرملہ۔

مجتہدین بغداد وغیرہ — ابو ثور، اسحاق بن راہویہ، ابو عبیدہ، قاسم
بن سلام، ابو جعفر طبری۔

باب

مجتہد کی ذمہ داریاں

عبداللہ بن بریدہ اپنے والد کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "قاضی تین قسم کے ہوتے ہیں: دو جہنم کا اندھن بنیں گے، اور ایک کو جنت نصیب ہوگی جنت ایسے قاضی کے لئے ہے جس نے حق کو پہچانا اور حق کے بموجب فیصلہ کیا۔ دوزخی قاضی وہ ہیں جو جاہل ہونے پر بھی فیصلہ کرتے ہیں، یا جان بوجھ کر حق کو چھوڑ دیتے ہیں اور ظلم سے کام لیتے ہیں۔"

خ
قائدہ کہتے ہیں کہ ابو العالیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا "قاضی تین ہیں: دو دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت سے شاد کام ہوگا۔ دوزخی قاضی وہ ہیں جو دانستہ ظلم کو راہ دے یا غلط اجتہاد کرتے ہیں، اور جنتی قاضی وہ ہے جو اجتہاد کرتا اور درست اجتہاد کرتا ہے" قائد کہتے ہیں اس پر میں نے ابو العالیہ سے سوال کیا، سہی و کاوش کے باوجود غلطی ہو جائے تو اس میں آدمی کا کیا قصور؟ کہنے لگے "قصور یہ ہے کہ جاہل ہونے پر بھی قاضی بننا منظور کر لیا ابو عمر کہتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جب حاکم اجتہاد کرتا ہے اور صحیح فیصلے پر پہنچتا ہے تو اس کے لئے دو اجر ہیں، لیکن جب اجتہاد کرتا ہے اور فیصلہ غلط ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ایک اجر ہے۔"

ابو عمر کہتے ہیں اس حدیث کی تاویل میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ غلطی کرنے والے کو کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ غلطی پر اجر نہیں ہے، بلکہ مواخذہ نہ ہو تو یہی غنیمت ہے یہ لوگ حضرت ابو ہریرہ کی مذکورہ حدیث کے مقابلے میں حضرت ابن بریدہ کی مندرجہ صدر حدیث کے علاوہ یہ روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "خدا میری امت کو"

اس کی بھول چوک اور نادانستہ غلطی معاف کر چکا ہے" اور تیراں مجید کی اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں "لیس علیکم جناح فیما اخطاتم بہ" کہتے ہیں اس سب سے صرف اسی قدر ثابت ہوتا ہے کہ بھول چوک معاف ہے نہ یہ کہ غلطی پر اٹے ثواب ملے گا۔

دوسرا اگر وہ کہتا ہے کہ حدیث صریح میں دونوں کے اجر الگ الگ بیان فرمادے گئے ہیں اس لئے غلطی کرنے والے کو بھی ثواب حاصل ہوتا ہے امام شافعی نے اس حدیث کی ایک اور توجیہ کی ہے۔ کہتے ہیں حدیث سے مقصود یہ نہیں کہ غلطی کرنے والے مجتہد کو اس کی غلطی پر ثواب ملے گا، بلکہ معنی یہ ہیں کہ اسے اپنے اجتہاد یعنی حق تک پہنچنے کی کوشش کا اجر حاصل ہوگا۔

ابو عمر کہتے ہیں اس باب میں ہیں امام مالک کی کوئی تصریح نہیں ملی، البتہ ابن وہب نے کتاب العلم میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انسان کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اسے نیکی اور بھلائی کی توفیق ملتی رہے اور انسان کی یہ بدبختی ہے کہ ہمیشہ غلطی کرتا رہے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ امام مالک بھی غلطی کرنے والے مجتہد کو بہتر حالت میں نہیں سمجھتے لیکن مالکی مذہب کے بکثرت اکابر علماء نے امام مالک کا مسلک یہ بتایا ہے کہ جن مسائل میں اجتہاد و قیاس کی گنجائش ہے ان میں اہمیت رکھنے والے مجتہد سے سنی منبع کے بعد بھی غلطی ہو جائے تو قابل مواخذہ نہ ٹھہرے گا، بلکہ نیک نیتی کا ثواب ملنے کی امید ہے۔

یہی مذہب امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے اکثر اصحاب کا ہے جیسا کہ امام محمد اور امام ابو یوسف نے تصریح کی ہے۔

باب

اختلافات صحابہ ائمہ

اس باب میں فقہائے اسلام کے دو قول ہیں: ایک یہ کہ صحابہ اور بعد کے ائمہ کا اختلاف رحمت و وسعت ہے اور یہ کہ ہر صحابی کے قول پر عمل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ائمہ کے مختلف اقوال میں سے جس قول کو لے لیا جائے، روا ہے بشرطیکہ کتاب و سنت کی نص صریح ^{علماء} یا امت کا اجماع اس کے خلاف موجود نہ ہو مگر علم سے بے بہرہ عوام کے لئے عالم کی تقلید بلا ^{اختلاف} جائز ہے یہ قول عمر بن عبدالعزیز، قاسم بن محمد سفیان ثوری و غیرہ علماء کی ایک جماعت سے مروی ہے۔ ان بزرگوں کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی ستاروں کی طرح ہیں جس کی بھی اقتدار کرو، ہدایت پاؤ گے، لیکن اہل علم کا ایک بڑا طبقہ اس مذہب کو ضعیف قرار دیتا ہے اور اکثر فقہاء و علماء نے اسے مسترد کر دیا ہے۔

پہلے مسلک کے قائلوں میں سے حضرت صدیق کے پوتے قاسم بن محمد نے فرمایا خدا نے اختلافات صحابہ سے امت کو بڑا فائدہ پہنچایا ہے۔ جب آدمی کسی صحابی کے عمل کی پیروی کرتا ہے تو اس میں خیال ہے مطمئن رہتا ہے کہ یہ عمل مجھ سے بہتر آدمی کا ہے، انہی قاسم بن محمد کا قول ہے اختلافات صحابہ کے ذریعہ خدا نے امت کیلئے آسانی بہم پہنچادی ہے جس صحابی کی بھی اقتدار کرو، ٹھیک ہے۔

رجاء بن جمیل کا بیان ہے کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز اور قاسم بن محمد اکبرہ حدیث کرنے بیٹھے، لیکن قاسم جو بات کہتے عمر بن عبدالعزیز اس کے خلاف کسی صحابی کا قول پیش کر دیتے۔ قاسم کو ناگواری ہوئی، تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا ”آپ ناراض نہ ہوں واقعہ یہ ہے کہ مجھے صحابہ کی مخالفت کسی حال میں پسند نہیں“

عبدالرحمان بن قاسم کہتے ہیں میرے والد قاسم بن محمد عمر بن عبدالعزیز کا یہ قول بڑی خوشی سے نقل کر کے فرماتے "میں نے کبھی آرزو نہیں کی کہ صحابہ میں اختلاف نہ ہوا ہوتا کیونکہ ہر مسئلے میں اگر ایک ہی قول ہوتا تو امت کو سخت تکلیف ہو جاتی۔ ہر صحابی امام ہے اور ہر صحابی کی پیروی درست ہے"

اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے قاسم بن محمد سے پوچھا "غیر جہری نماز میں امام کے پیچھے قرات کیسی ہے؟" فرمایا "قرأت کرو تو اصحاب رسول اللہ میں تمہارے لئے قدوہ موجود ہے" احمد نہ کرو تو یہی اصحاب محمد میں قدوہ موجود ہے۔

یحییٰ بن سعید کا قول ہے "فتوے ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں۔ ایک مفتی کا فتویٰ دوسرے مفتی کے فتوے سے مختلف بھی ہوتا ہے مگر کوئی کسی کو گمراہ نہیں سمجھتا" ابو عمر کہتے ہیں یہ مذہب قاسم بن محمد اور ان کے متبعین کا ہے، لیکن ان کے برخلاف امام شافعی، امام مالک، لیث بن سعد، اوناعی، ابو ثور اور اہل نظر کی رائے یہ ہے کہ جب ایک ہی مسئلے میں دو متضاد قول ہوں تو دونوں حق نہیں ہو سکتے۔ لازمی طور پر ایک صحیح ہوگا دوسرا غلط۔ ایسی صورت میں کتاب و سنت، اجماع امت، اور اصول مسلمہ پر قیاس کے طلب دلیل ضروری ہے اگر طرفین کے دلائل ہم پلہ ہوں اور راجح و مرجوح کا فیصلہ نہ ہو سکے تو جو قول کتاب و سنت سے زیادہ مشابہ ہو اس کی طرف مائل ہونا چاہیے۔

یہ بھی ممکن نہ ہو تو سکوت و توقف بہتر ہے۔ قطعیت کے ساتھ کوئی حکم نہ لگنا جائے۔ اس قسم کے مسائل اگر اپنی ذات خاص کو پیش آئیں تو عوام کی طرح تقلید جائز ہے از حدتسابہ و تماثل کی صورت میں جب کوئی واضح پہلو سمجھ میں نہ آ سکے تو اس حدیث شریف پر عمل کرنا چاہیے "نیکی وہ ہے جس پر دل مطمئن ہو" اور بدی وہ ہے جو دل میں کھٹک پیدا کرے جس بات میں دُبدھا ہو اسے چھوڑ دو اور جس میں دل کو خلش نہ ہو اسے لے لو" لیکن یہ طریقہ ان لوگوں کے لئے ہے جو عوام کے دعبے میں ہیں اور غور و فکر کی صلاحیت نہیں رکھتے ایسے

لوگوں کو یقیناً علماء کے فتوؤں کی پیروی کرنا چاہیے، مگر جملہ علماء کا اتفاق ہے کہ قاضی اور مفتی کو قضا و افتاء کے منصب اسی وقت قبول کرنا چاہیے، جب کتاب و سنت اور اجماع امت سے کما حقہ واقفیت ہو، اور بوقت ضرورت اجتہاد کی قابلیت بھی رکھیں۔

شعبی کہتے ہیں، ایک دن ہم قرآن بصرہ و کوفہ کے ساتھ ابن ہبیرہ کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ ابن ہبیرہ نے سب سے سوال شروع کئے محمد بن سیرین کی باری آئی، تو ہر مسئلے کے جواب میں انہوں نے لوگوں کے اقوال سنا کر شروع کر دئے۔ ابن ہبیرہ نے اکتا کر کہا، آپ اتنے بہت اقوال سنا چکے مگر یہ نہ بتایا میں کس قول کو مانوں! محمد نے جواب دیا، یہ فیصلہ خود آپ کو کرنا چاہیے۔ اس پر ابن ہبیرہ ہم لوگوں سے کہنے لگا، شیخ نے سن سنا کر بہت سا علم رٹ لیا ہے، کاش قوت فیصلہ کا بھی مالک ہوتا! اشہب کہتے ہیں، امام مالک سے اختلافات صحابہ کے بارے میں سوال کیا گیا، تو فرمایا، "ان میں حق بھی ہے، باطل بھی ہے، اور چھان پھٹنا ضروری ہے"

محمد بن قاسم سے مروی ہے کہ امام مالک اور لیث کہا کرتے تھے، "اختلافات صحابہ میں امت کے لئے سہولت و وسعت نہیں ہے، جیسا لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ ان اختلافات میں حق و باطل کی آمیزش ہے"

لیث کہا کرتے تھے، "صحابہ کے اختلاف ہمیں پہونچتے ہیں، تو ہم زیادہ محتاط قول کو لیتے ہیں امام مالک نے فرمایا، "صحابہ میں بعض حق پر تھے اور بعض سے غلطی ہوئی ہے، اس لئے ان کے اقوال پر کھانڈو"

ابن وہب کہتے ہیں، امام مالک نے مجھ سے فرمایا، "عبداللہ تو جو کچھ سنتا ہے، پہونچا دیا کر اپنی پیٹھی پر دوسروں کا بوجھ نہ لاؤ۔ یاد رکھو، ایک مسئلے میں جب دو قول ہوں، تو ایک حق ہوگا، دوسرا باطل، لہذا اپنی حفاظت کر، کیونکہ بزرگوں کا قول ہے، سب سے زیادہ گھائے میں وہ ہے، جس نے اپنی دنیا کے لئے اپنی آخرت پیچ ڈالی، لیکن اس سے بھی زیادہ ٹوٹے میں وہ ہے، جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لئے اپنی آخرت پیچ ڈالتا ہے!"

”قاضی اسماعیل بن اسحاق کا قول ہے ”صحابہ کے اختلافات عمل میں سہولت و وسعت پیدا نہیں کرتے، البتہ اجتہاد کی راہ کشادہ کرتے ہیں۔ آدمی کیلئے روا نہیں کہ صحابی کی غلطی لیکر بیٹھ جائے اور کہے یہ صحابہ کا عمل ہے۔ البتہ ان کے اختلاف سے یہ نتیجہ نکالنے کا حق ضرور ہے کہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اور اس میں اختلاف کی گنجائش ہے“

ابو عمر کہتے ہیں قاضی اسماعیل کا یہ قول بالکل درست ہے۔ اثنی عشریہ کی روایت ہے کہ امام مالک سے سوال کیا گیا، اگر ثقہ راوی ایک ہی مسئلے میں صحابہ سے دو مختلف قول روایت کرے تو کیا ہر قول پر عمل کرنا ٹھیک ہے؟ امام مالک نے جواب دیا ”نہیں۔ بلکہ جو قول حق ہو، اسے لینا چاہیے، اور حق ایک ہی ہو سکتا ہے۔ دونوں متضاد قول حق نہیں ہو سکتے“

اسماعیل بن عیسیٰ مزنی نے امام شافعی کا یہ قول بیان کیا ہے ”میں اختلاف کی صورت میں اس صحابی کا قول لوں گا، جو کتاب و سنت و اجماع امت کے موافق یا قیاس کی کسوٹی پر کھرا ترے گا۔ اگر کسی مسئلے میں ایک ہی صحابی کا قول ہے اور اس کے خلاف کوئی قول موجود نہیں، تو اسے لے لوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ کتاب و سنت و اجماع کے خلاف نہ ہو اور قیاس پر بھی پورا ترے مگر ایسی صورت شاذ ہی پیش آتی ہے“

ابو عمر کہتے ہیں امام شافعی نے کتاب ”ادب القضاة“ میں فرمایا ہے ”قاضی اور مفتی کو اپنے منصب قبول کرنے کی اسی وقت جرات کرنا چاہیے، جب آسمان کا عالم ہو، تغایر سے باخبر ہو، سنن و آثار سے واقف ہو، اختلاف علماء پر نظر رکھتا ہو۔ ساتھ ہی صحیح الدعا پر سیرگار اور شبہات میں مشورے کا خوگر ہو“

امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے دوسرے فقہائے اسلام بھی قاضی اور مفتی کے لئے یہی شرطیں ضروری قرار دی ہیں البتہ امام ابو حنیفہ سے اس بارے میں دو قول مروی ہیں: ایک تو امام شافعی کے ہم معنی ہے، اور دوسرے میں ہے کہ فرمایا ”میں جس صحابی کا قول لے لے لوں، درست ہے اجماع صحابہ سے خروج میرے نزدیک روا نہیں تا بعین اور دوسرے

لوگوں کی جلیج پرتال کو ضروری سمجھتا ہوں“

ابو عمر کہتے ہیں، اس قول سے ظاہر ہوا کہ امام ابو حنیفہ، صحابہ اور بعد کے لوگوں میں فرق کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ان کا رجحان بھی حدیث ”اصحابی کالنجوم بایہم اقتدیتم“ کی طرف ہے۔

امام احمد کا بھی یہی مذہب ہے۔ محمد بن عبدالرحمان صیرفی کا بیان ہے کہ میں نے امام موصوف سے پوچھا، اگر کسی مسئلے میں صحابہ کا اختلاف ہو، تو کیا تنقید و تمحیص کرنا چاہیے، تاکہ جس کے ساتھ حق نظر آئے، اس کی پیروی کی جائے؟ فرمایا: ”ہنہیں“ میں نے کہا، پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا جس صحابی کے قول کو چاہو لے لو“

امام مزی نے اس مسلک کے خلاف بہت سے دلائل پیش کئے ہیں۔ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَلَوْ كُنَّا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا“ آیت میں اختلاف کی مذمت کی گئی ہے اور فرمایا ”وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا“ اور فرمایا:۔
فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَاحْسِنُوا ذُوقُوا“ یہاں بھی اختلاف سے منع کیا گیا ہے اور اختلاف کی صورت میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”عالم کی ٹھوکر سے ہشیار رہو“ قرآن و حدیث کے ان احکام کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا اور انھوں نے ایک دوسرے کی تعلیط کی حالانکہ اگر وہ اپنے تمام افراد کو ہمیشہ حق ہی پر سمجھتے تو ہرگز تعلیط نہ کرتے۔ پھر انھوں نے خود اپنی

لے اگر قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، تو اس میں بہت اختلاف پاتے تھے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جادہ جنھوں نے آپس میں بحث ڈالی اور اختلاف کیا لے کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے خدا و رسول کی طرف لوٹاؤ اگر خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی تمہارے لئے بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا۔

غلطیوں کا بھی پوری صفائی سے اصرار و اعمت راف کیا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے متعدد مسائل میں مروی ہے کہ "نسرایا" یہ میری لائے ہے صحیح ہو تو خدا کی توفیق سے ہے غلط ہو تو میری اپنی کوتاہی ہے" ایک مرتبہ انہی حضرت عبداللہ اور حضرت ابی بن نعیم کا اس مسئلے میں سخت اختلاف ہوا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ حضرت ابی کہتے تھے اچھا ہے اور حضرت عبداللہ انکار کرتے اور کہتے تھے یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں کے پاس کپڑا کم تھا۔ حضرت عمر نے یہ جھگڑا سنا تو غضب ناک باہر نکلے اور فرمایا اصحاب رسول اللہ میں سے دو ایسے شخص جھگڑ رہے ہیں جن کی طرف احترام کی نگاہیں اٹھتی ہیں اور جن کی پیروی کی جاتی ہے ابی کا قول درست ہے اور عبداللہ نے بھی اجتہاد میں کوتاہی نہیں کی لیکن پھر کبھی ایسے جھگڑے نہ سنوں اور نہ سزا دی جائے گی!"

باب

اختلاف کی صورت میں کیا کرنا چاہیے

سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے عرض کیا "نوف البکالی کہتے ہیں کہ خضر کے قصے میں جن موسیٰ کا تذکرہ ہے وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت خفا ہو گئے اور فرمایا "نوف جھوٹا ہے" پھر ایک طویل حدیث تردید میں سنائی۔

ابو عمر کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے مرتدین عرب کے بارے میں تمام صحابہ کا قول مذکور دیا تھا اور فرمایا تھا اگر عرب وہ سب ادا نہیں کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے تو میں ان پر جہاد کروں گا۔

اسی طرح جب تکیرات جنازہ کی تعداد پر صحابہ میں اختلاف ہوا۔ تو حضرت عمر نے

سب کو چار تکبیروں پر مجبور کر دیا۔

اسی طرح حضرت عائشہ نے سنا کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کیا کرتے ہیں کہ "عورت کے سامنے آجلنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے" تو تردید کی اور فرمایا "میں درمیان میں لٹٹی ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے"

اسی طرح جب معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عزیروں کے رونے سے مردے پر عذاب ہوتا ہے تو حضرت ام المؤمنین نے تردید کی اور فرمایا "ابو عبد الرحمن (یعنی ابن عمر) بھول گئے ہیں!"

اسی طرح انہی حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کئے تھے تو حضرت عائشہ نے مخالفت کی اور فرمایا "عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام عمروں میں ساتھ تھے، مگر بھول گئے ہیں۔ حضور نے چار نہیں، تین عمرے کئے تھے"

اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے "میت کو نہلانے والا غسل اور جازہ اٹھانے والا وضو کرے" حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ سنا تو بہت خفا ہوئے اور فرمایا "مسلمانو! اپنے مردوں کو چھوت نہ سمجھو"

اسی طرح حضرت ابن مسعود سے بیان کیا گیا کہ سلمان بن ربیعہ اور ابو موسیٰ اشعری نے فتویٰ دیا ہے کہ متونی کے ایک لڑکی، ایک بہن اور ایک پوتی ہو تو پوری میراث لڑکی اور بہن میں تقسیم ہوگی اور پوتی محروم رہ جائے گی۔ ساتھ ہی دونوں صاحبوں نے یہ بھی کہا کہ جا کر عبداللہ بن مسعود سے پوچھ لو۔ وہ بھی ہمارے فتوے کی تائید کریں گے حضرت عبداللہ نے سنا تو ناراض ہوئے اور فرمایا "ان کی تائید کروں تو خود بھی گمراہ ہوں اور ہدایت سے محروم! میں وہ فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا: لڑکی کے لئے نصف، پوتی کے لئے سب سے (چھٹا حصہ) اور باقی بہن کو ملے گا"

اسی طرح بالاتفاق تمام اہل اہل اللہ نے حضرت عائشہ کے اس قول کو رد کر دیا کہ عہد طفلی کے بعد بھی دودھ پی لینے سے رضاعت ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بھی مسلک یہی تھا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے سنا کہ ”وہی رضاعت معتبر ہے جس سے خون اور گوشت بنے“ تو رجوع کر لیا۔

اسی طرح حضرت علی نے مرتدوں کو قتل کے بعد جلا دیا تھا۔ حضرت ابن مسعود نے مخالفت کی اور فرمایا بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا ہے ”جو کوئی اپنا دین بگاڑ لے، اسے قتل کر ڈالو“ حضرت علی نے یہ سنا تو ابن مسعود کے قول سے بہت خوش ہوئے۔

اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کو معلوم ہوا کہ حضرت علیؑ عرب عیسائیوں کا ذبیحہ کھا سے منع کرتے اور فرماتے ہیں ”ابھوں نے نصرا نیت میں سے اگر کچھ لیا ہے تو شراب خوری ہے“ اس پر حضرت ابن عباس نے کہا ”بلکہ ان کا ذبیحہ کھانا روا ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے ”وَمِنْ بَيْنِهِمْ مَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ“

ابو عمر کہتے ہیں اس قسم کے واقعات صحابہؓ تابعین اور بعد کے ائمہ و علماء سے اس قدر کثرت سے مروی ہیں کہ ضخیم کتاب میں بھی مشکل سے سما سکتے ہیں۔ ان سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ خود یہ بزرگ بھی اپنے اختلاف کو حق و باطل سمجھتے تھے یہ نہ ہوتا تو ہر شخص اپنے مخالف سے کہہ سکتا تھا کہ میرا قول بھی حق ہے اور تمہارا قول بھی حق ہے۔ ہم دونوں ہدایت کے ستارے ہیں اور اختلاف کی وجہ سے ہم پر کوئی مواخذہ نہیں! پھر یہ بات بھی بالکل ظاہر ہے کہ حق دو نہیں ہو سکتے دو متضاد باتیں صحیح کیسے ہو سکتی ہیں؟ ضرور ایک حق ہوگی دوسری باطل صحابہؓ اس حقیقت سے کما حقہ واقف تھے اسی لئے ایک مسئلے میں حضرت عمر فاروق نے اپنی رائے پھوڑ کر حضرت معاذ بن جبل کی رائے کی طرف رجوع کیا اور فرمایا معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا! اور

حضرت عمرؓ نے ہی ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھا تھا "تم جو فیصلہ کل کر چکے ہو اگر اس کی غلطی آج معلوم ہو جائے تو رجوع کرنے میں پس و پیش نہ کرنا حق" قدیم ہے اور باطل میں پڑے رہنے سے حق کی طرف لوٹ آنا ہر حال میں اولیٰ ہے۔

امام مزنی نے ان لوگوں پر اعتراض کیا ہے جو کہتے ہیں کہ جب دو عالم ایک ہی مسئلے میں اجتہاد کر کے متضاد حکم دیتے ہیں: ایک حلال کہتا ہے اور دوسرا حرام تو دونوں حق پر پڑتے ہیں امام مزنی فرماتے ہیں یہ تم کس بنا پر کہتے ہو؟ کسی اصل شرعی کی بنا پر یا قیاس کی بنا پر؟ اصلی شرعی کی بنا پر کہتے ہو تو اصل تو قرآن ہے اور وہ اختلاف سے منع کر رہا ہے۔ قیاس کی بنا پر کہتے ہو تو یہ کون سا قیاس ہے کہ اصل تو اختلاف کی نفی کرتی ہے اور تم جواز اختلاف کو قیاس کرتے ہو؟ ایسی بات عالم تو درکنار معمولی عقل کا آدمی بھی نہیں کہہ سکتا۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ایک ہی معاملے میں دو متضاد حدیثیں مروی ہوں: ایک سے حلت ثابت ہوتی ہو اور دوسری سے حرمت تو تم کیا کرو گے؟ یہی نہ کہ کتاب و سنت میں دونوں کے دلائل تلاش کر دو گے اور ان دلائل کی روشنی میں جو حدیث صحیح ثابت ہوگی اسے لے لو گے اور دوسری کو رد کر دو گے۔ اگر کتاب و سنت میں دلیل نہ ملے گی تو سکوت و توقف سے کام لو گے۔ نہ اس حدیث کو قبول کر دو گے نہ اسے رد کر دو گے۔ اگر تمہارا جواب ہاں ہے اور ہاں کے سوا جواب ہی کیا ہو سکتا ہے تو اختلاف رکھنے والے دونوں عالموں کے اقوال سے بھی یہی برتاؤ کیوں نہیں کرتے؟ جو قول دلیل سے صحیح ثابت ہو جائے، اسے لے لو اور باطل ٹھہرے اسے چھوڑ دو۔

ابو عمر کہتے ہیں امام مزنی کا استدلال بالکل درست ہے اور میں بھی یہی کہتا ہوں، لیکن میں نے ان کے نام کی تصریح اس لئے کر دی کہ آداب علم کا تقاضہ ہے کہ ہر قول اس کے قائل ہی کی طرف منسوب کیا جائے۔

نیز امام مزنی نے حدیث اصحابی کا لہجہ کی تشریح میں کہا ہے "اگر حدیث صحیح ہو تو معنی"

یہ ہیں کہ روایت دین میں تمام صحابی ثقہ اور معتبر ہیں اس کے علاوہ کوئی اور معنی میرے نزدیک درست نہیں کیونکہ اگر خود صحابہ اپنی رائے کو ہمیشہ صائب اور غلطی سے مبرا سمجھتے ہوتے تو نہ آپس میں ایک دوسرے کی تغلیط کرتے اور نہ کبھی اپنے کسی قول سے رجوع کرتے حالانکہ بے شمار موقعوں پر وہ ایسا کر چکے ہیں۔

اس حدیث کے بارے میں محمد بن ایوب الرقی کہتے ہیں کہ ابو بکر احمد بن عمر بن عبد الخالق البزار نے ہم سے کہا کہ میں نے علماء سے دریافت کیا یہ حدیث کیسی ہے جو عوام میں مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اصحابی کالنجوم فباہا اقتدوا اھتدوا" تو انھوں نے مجھے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت نہیں عبد الرحیم بن زید اعمی اس کا راوی ہے اور وہ محدثین کے نزدیک متروک ہے پھر یہ مسلم واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد صحابہ کے اختلاف کو روا نہیں رکھا۔

حکیم بن عتبہ کا قول ہے "کوئی انسان نہیں جس کا قول لیا اور چھوڑا نہ جانا ہو" بحز بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔

مجاہد کہا کرتے تھے "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں جس کا قول ماننا اور رد کر دینا جائز نہ ہو۔"

سیمان اللتی کا قول ہے "اگر تم علماء کے آسان اقوال ہی لیتے پھر دگے تو بہت سا شریعہ جمع کرو ابو عمر کہتے ہیں اس بارے میں علمائے امت کا اجماع ہے اور کسی کے بھی اختلاف کی مجھے خبر نہیں۔

باب

مناظرہ و مجادلہ

ابو عمر کہتے ہیں، احادیث ناطق ہیں کہ تشران میں مناظرہ و جدال ممنوع ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "قرآن میں محبت کرنا کفر ہے" معنی یہ ہیں کہ تشران کی کسی آیت کو ایک شخص آیت بتائے اور دوسرا تردید یا شک کرے، در نہ قرآنی احکام و آیات کے معانی میں نزاع خود صحابہ سے ثابت ہے اسی طرح سلف صالح نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں بحث و تکرار سے منع کیا ہے، لیکن فقہ کا معاملہ دوسرا ہے فقہ میں بحث و مناظرے کے جواز و ضرورت پر سب کا اتفاق ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں فروع کو اصول کی طرف لوٹانا اور احکام کا استخراج کرنا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف عقائد میں ایسا نہیں ہوتا۔ عقائد کا معاملہ عقل و قیاس کی الجھنوں سے الگ ہے۔ اسماء و صفات الہی، اہل سنت کے نزدیک وہی ہیں، جو خود خدا نے اپنی کتاب حمید میں ذکر فرمائے ہیں یا جن کی تعلیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے یا جن پر امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ اس ذات برتر کے مثل کوئی شئی نہیں کہ قیاس یا عقل و فکر کی راہ سے گفتگو ہو سکے۔ یہی سبب ہے کہ ذات الہی میں بحث کی ممانعت کر دی گئی ہے، البتہ مخلوقات الہی میں تفکر و تدبر کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صفات الہی پر دلالت کرتی ہیں۔ اب دین حق بفضل خدا عام ہو چکا ہے اور گھروں میں بیٹھنے والی مستورات تک بھی پہنچ گیا ہے، اس لئے بحثوں کی ضرورت باقی نہیں۔

حیسی بن سعید سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا "جو کوئی اپنے دین کو بحثوں کا نشانہ بناتا ہے اس کا اعتقاد بھی ڈالنا ڈول رہتا ہے"

مغیرہ بن ابراہیم کہتے ہیں "اگلے بزرگ، دین کے معاملے میں تلون کو ناپسند کرتے تھے"

اوزاعی کا بیان ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے فرمایا جب لوگوں کو دیکھو کہ عوام سے چھپکر
 دین کے معاملے میں سرگوشیاں کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ گمراہی پھیلانے کی فکر میں ہیں۔
 ابو سعود حضرت حذیفہ کے پاس گئے اور نصیحت چاہی تو فرمایا "کیا تجھے یقین نہیں
 پہنچا ہے؟ پہنچا ہے تو یاد رکھ، گمراہی سرگمراہی یہ ہے کہ جس بات کو تو برا سمجھا کرتا تھا، اسے اچھا
 سمجھنے لگے اور جس بات کو اچھا سمجھا کرتا تھا اسے برا سمجھنے لگے۔ خبردار دین الہی میں تلون سے
 کام نہ رکھنا کیونکہ دین الہی بس ایک ہی ہے۔ ایک سے زیادہ نہیں۔"

اوزاعی کہا کرتے تھے، میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ "خدا کسی قوم کی برائی چاہتا ہے
 تو اس میں بحث و جدل کی گرم بانڈا سی ہو جاتی ہے اور عمل کا دلولہ جاتا رہتا ہے۔"
 فرارزی سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز سے جنگ صفین کے متعلق سوال کیا گیا
 تو فرمایا "صفین کے خون سے خدا نے میرے ہاتھ رنگین ہونے نہیں دئے، تو اب میں
 کیوں اپنی زبان اس خون سے رنگین کروں!"

ابراہیم الیمینی نے آیت "فَاَعْرِضْنَا بَيْنَهُمُ الْعُدَّةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" کی یہ
 تفسیر کی ان لوگوں کے اندر مذہبی مناظرے عام کر دیے۔

معاویہ بن عمر کا مقولہ ہے "بحث مباحثے سے دور رہو، کیونکہ اس سے عمل گم ہو جاتا ہے۔"
 محمد بن الحنفیہ فرمایا کرتے تھے "دنیا ختم نہیں ہوگی، جب تک لوگ اپنے پروردگار
 کے بارے میں بھی بحث نہ کرنے لگیں" یہی مضمون ایک حدیث مرفوعہ کا بھی ہے۔

ہاشم بن جہیل کہتے ہیں میں نے امام مالک سے دریافت کیا، کیا محدث کو حمایت حدیث
 میں مناظرہ کرنا چاہیئے؟ فرمایا "ہرگز نہیں۔ محدث کو چاہیئے کہ حدیث سنادے
 لوگ مقبول نہ کریں تو خاموش ہو جائے۔"

مصعب بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ میں نے اسحاق بن اسرائیل سے مباحثہ کرنا چاہا
 تو کہنے لگے "بھائی، میں نہ یہ کہتا ہوں نہ وہ کہتا ہوں" پھر فرمایا "مجھے اپنے مسلک

میں شک نہیں ہے، لیکن وہی کہوں گا جو ثابت ہے اور جو ثابت نہیں، اس پر سلف صالحین کی طرح خاموش رہوں گا۔ "مصعب کہتے ہیں، اس پر میں نے اپنے کچھ شعر سنائے۔ بہت پسند کئے اور انھیں لکھ لیا وہ شعر حسب ذیل ہیں:-

۱۱ فقد بعد ما رجفت عظامی
وکان الموت اقرب ما یلینی

(اب کہ میری ہڈیاں لرز رہی ہیں اور موت اس قدر نزدیک آچکی ہے،

اجادل کل معترض خصلہم اجعل دینہم غرضا لدینی

(میں ہر جتنی سے بحث کرنے بیٹھوں گا اور اس کے دین کو اپنے دین کا نشانہ بناؤں گا

فاترك ما علمت لراى غیری ولس الراى کالعلم الیقینی

(اپنے علم کو دوسروں کی رائے کے چلتے چھوڑ دوں گا حالانکہ رائے، علم یقین کے برابر نہیں،

وما انا والخصومة وھی لیس تصرف فی الشمال و فی الیمین

(مجھے مباحثے سے کیا کام؟ مباحثہ، شک ہے اور ادھر ادھر بھٹکنے کا نام،

وقد سنت لتاسن قوام یلحن بکل فخر او وحبین

(ستم شیتیں ہمارے لئے مقرر ہو چکی ہیں اور ہر طرف روشنی پھیلا رہی ہیں،

وکان الحق لیس له خفاء اغرا کفرۃ الفلق المبین

(حق کچھ چھپاؤ دکھانہیں۔ وہ تو پیشانی صبح کی طرح روشن ہے،

وما عوض لنا منها جہم مینہا جہم ابن امنة الامین

(جہم کا راستہ آمنة کے فرزند امین کے راستے کا بدل نہیں ہو سکتا،

فاما ما علمت فقد کفانی واما ما جہلت فجنونی

(جو کچھ جانتا پہچانتا ہوں، میرے لئے کافی ہے اور جو جہلی ہے، اسے مجھ سے دور ہی رکھو)

فلست مکفر ۱۱ حد یصلی وما احرمکم ان تکفرونی

(میں کسی غازی کی تکفیر کرنے والا نہیں اور میری تکفیر بھی تم پر سخت حرام ہے)

وكنّا اخوة منہی جميعاً فزہی كل قرابا ظنین

(ہم بھائی بھائی تھے اور ایک ہو کر بد راہوں کا مقابلہ کرتے تھے)

فما برح التكلف ان رمدنا بشأن واحد فرق الشؤون

(لیکن یہ قیل و قال ہمیں ایسا کر کے رہی کہ دوسروں کا شانہ بن گئے)

فاوشك ان یخرعنا دبیث وینقطع القرین عن القرین

(اب قریب ہے کہ عمارت ڈھ جائے اور بھائی بھائی سے جدا ہو جائے)

ابنہی مصعب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ امام مالک نے فرمایا "دین کے اندر گفتگو مجھے پسند نہیں۔ ہمارے شہر کے لوگ اسے ناپسند کرتے تھے۔ اس سے منع کرتے تھے جیسے جہم کی رائے اور قضاء و قدر وغیرہ مسائل میں بحث میں وہی گفتگو پسند کرتا ہوں جس کا نتیجہ عمل ہو۔ دین الہی اور ذات الہی میں مجھے گفتگو نہیں سکتا پسند ہے کیونکہ میں نے اپنے شہر کے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ دین الہی میں قیل و قال سے روکتے تھے اور وہی گفتگو پسند کرتے تھے جو عمل کی رغبت دیتی ہے"

ابو عمر کہتے ہیں امام مالک کے اس قول سے واضح ہو گیا کہ ان کے نزدیک اور علما مدینہ کے نزدیک وہی گفتگو مباح ہے جس کا نتیجہ عمل ہو اور یہ کہ دین الہی میں محض لفظی نزاع اور اسماء و صفات الہی میں قیل و قال مذموم و مکروہ ہے۔ امام مالک نے جو کچھ فرمایا ہے ہر زمانے کے فقہاء و علماء حق کا وہی مسلک رہا ہے اور معتزلہ وغیرہ بدعتی فرقوں کے علاوہ اہل سنت میں سے کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ بے شک کوئی ایسی ہی مجبوری آپڑے لوگوں کے عام گمراہی میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو بقدر ضرورت اس طرح کی گفتگو مباح ہے۔

اس قسم کے مناظروں سے سلف صالحین اس قدر ڈرتے اور بچتے تھے کہ سفیان بن عیینہ نے کہا میں نے جابر جعفی کی زبان سے ایسی گفتگو سنی کہ خوف ہوا کہیں چھت مچے

اور اس پر کھپٹ نہ پڑے!“

یونس بن عبدالاعلیٰ کہتے ہیں، جب امام شافعی اور حفص الفرد میں مناظرہ ہوا تو امام شافعی نے مجھ سے فرمایا ”ابو موسیٰ شرک کے علاوہ اور جس گناہ سے بھی آلودہ ہو کر سبذہ پروردگار کے حضور جائے، مگر کلام“ کے گناہ سے آلودہ نہ ہو۔ میں نے حفص کے منہ سے ایسی گفتگو سنی ہے جسے دہرانے کی مجھ میں جرات نہیں!“

نیز امام شافعی کا قول ہے ”اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ علم کلام میں کیسی کیسی گمراہیاں ہیں، تو ضرور اس سے اسی طرح بھاگنے لگیں، جس طرح شیر سے بھاگا جاتا ہے“

اور فرمایا ”جب کسی کو کہتے سنا کہ اسم غیر سنی ہے یا سنی ہے، تو گواہ ہو جاؤ کہ وہ اہل کلام میں سے ہے۔ بے دین ہے“

اور فرمایا ”اہل کلام کے بارے میں میرا فتویٰ یہ ہے کہ کھجور کی مچھلیوں سے پیٹے جائیں اور قبائل میں انھیں گشت کرایا جائے! یہی سزا ان لوگوں کی ہے، جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر کلام پر جھاک پڑے ہیں!“

امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے ”علم کلام دالاکبھی فلاح نہیں پاسکتا جس کسی کو علم کلام میں تھوڑا سا بھی دخل ہے، اس کے دل میں ضرور کھوٹ پاؤ گے“

امام مالک کا مقولہ ہے ”یہ جتنی لوگ جب جب سے بڑے جھتیوں سے ہارتے جائیں گے تو کیا اپنا دین بھی چھوڑ کر نئے نئے دین قبول کرتے رہیں گے؟“

سن بن زیاد سے ایک شخص نے سوال کیا ”امام زفر بن ہذیل کو علم کلام میں دخل تھا؟ سن یہ سنکر برہم ہوئے اور کہا سبحان اللہ! تو بھی کس قدر احمق ہے! ہمارے مشائخ زفر، ابو یوسف ابو حنیفہ اور وہ تمام بزرگ جن کی صحبت ہمیں نصیب ہوئی اور جن سے ہم نے کسب علم کیا ہے ہمیشہ فقہ میں مشغول اور سلف صالحین کی پیروی میں سرگرم رہتے تھے“

ایک دن طاؤس اور وہب بن منبہ میں ملاقات ہوئی۔ طاؤس نے کہا ”ابو عبد اللہ

میں نے آپ کے بارے میں ایک بہت بڑی بات سنی ہے! "دھب نے پوچھا" وہ کیا بات ہے
طاؤس نے کہا "یہ کہ آپ کہتے ہیں خدا ہی نے تو قوم لوط کو ایک دوسرے پر سوار کیا تھا! "دھب
نے جواب میں صرف اس قدر کہا "اعوذ باللہ" اور دونوں خاموش ہو گئے۔ آپس میں کوئی رد و
قدح نہ ہوئی۔

ابو عمر کہتے ہیں اہل فقہ و اثر تمام ممالک میں متفق ہیں کہ علم کلام والے اہل بدعت ذریعہ
ہیں اور زمرہ علماء میں محبوب نہیں۔ علماء صرف اہل اثر و اصحاب حدیث اور فقہ رکھنے والے
لوگ ہیں جن کے مرتبے فہم و تمیز کے اعتبار سے مختلف ہیں۔

ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن اسحاق مصری نے اپنی کتاب "الاجارات" میں تصریح کی ہے کہ
امام مالک اور جملہ علمائے مالکیہ کے نزدیک اہل کلام اہل بدعت ہیں ہر متکلم بدعتی ہے عام اس سے
کہ اشعری ہو یا معتزلی یا کوئی اور نام اپنا رکھ لے۔ اسلام میں ان کی شہادت مقبول نہیں۔

ابو عمر کہتے ہیں اسماء و صفات الہی کے جملہ اعتقادات کی بنیاد سراسر کتاب اللہ صیحیح
سنت رسول اللہ اور اجماع امت پر ہے۔ بلکہ اس باب میں احادیث احاد کو بھی بے چون و چرا
تسلیم کر لینا اور ان میں بحث و مناظرے سے پرہیز کرنا چاہیے اور اعلیٰ کا بیان ہے کہ مکحول اور
زہری کہا کرتے تھے یہ حدیثیں جس طرح آئی ہیں اسی طرح چلنے دو "امام مالک اور اعلیٰ سفیان
ثوری سفیان بن عیینہ معمر بن راشد نے بھی احادیث صفات میں یہی کہا ہے کہ جیسی وارد
ہوئی ہیں ویسی ہی رہنے دو مثلاً یہ حدیث کہ خدا ترے گا یا یہ حدیث کہ خدا نے آدم کو اپنی
صورت پر پیدا کیا یا یہ کہ خدا جہنم میں اپنا قدم رکھے گا یا یہ کہ خدا آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر اٹھا
یا یہ کہ انسان کا دل خدا کی دو انگلیوں کے درمیان ہے تو ان حدیثوں کو بلا تاویل و بحث
رہنے دینا چاہیے"

حسن بصری کہا کرتے تھے "نہ بدعتیوں کی صحبت اختیار کرو نہ ان سے بحث کرو نہ

حدیث سنو"

جعفر کا قول ہے "خدا نے کچھ علم بندوں کو دیا ہے اور کچھ نہیں دیا۔ جو کوئی اس علم کے پیچھے پڑے گا، جو نہیں دیا گیا، تو خدا سے برابر دور ہوتا چلا جائے گا قضا و قدر کا مسئلہ بھی اسی علم میں سے ہے، جو خدا نے بندوں کو نہیں دیا"

اور فرمایا "قضا و قدر میں بحث کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو سوچ بگا ہیں جمادیتا ہے اور خبنا گھورتا جاتا ہے اسی قدر اس کی آنکھیں خیرہ ہوتی چلی جاتی ہیں" سعید بن جبیر کا مقولہ ہے "جو بات اصحاب بدر کو معلوم نہیں، وہ دین بھی نہیں"

ابو عمر کہتے ہیں بنی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے معتبر وثقہ راویوں نے صحت کے ساتھ جو کچھ روایت کیا ہے، وہی علم ہے اور اسی پر یقین کرنا چاہیے جو بات ان کے بعد نکالی گئی ہے اور ان سے ثابت علم پر استوار نہیں، وہ بدعت اور گمراہی ہے۔ اسما و صفات الہی میں جو کچھ ثابت ہے، اسے تسلیم کرنا چاہیے، اور بحث و مناظرہ سے اسی طرح پرہیز کرنا چاہیے جس طرح خود صحابہ نے پرہیز کیا ہے۔ سلف نے ان امور کو روایت کیا ہے مگر ان میں قیل و قال سے گریز کیا ہے، حالانکہ وہ علم میں سب سے زیادہ گہرے فہم میں سب سے آگے اور تصنع و تکلف میں سب سے پیچھے تھے۔ ان کا یہ سکوت کچھ در ماندگی و جہل کی وجہ سے نہ تھا وہ وسیع علم رکھتے تھے اور موقع پر بولنے سے چوکتے بھی نہیں تھے، مگر انھوں نے جان بوجہ خاموشی اختیار کی، کیونکہ ان معاملات میں گفتگو بے بنیاد اور بے فائدہ ہے پس جو بات ان بزرگوں کے لئے انسب و اصلح تھی، اسے جو کوئی اپنے لئے مناسب نہیں سمجھتا، اس پر اور اس کی بدھنسی پر افسوس کرنا چاہیے۔

حسن بصری کی مجلس میں صحابہ کرام کا تذکرہ ہوا، تو فرمایا "تم انھیں جانتے بھی ہو؟ یہ امت میں سب سے بہتر دل رکھنے والے سب سے زیادہ گہرا علم جاننے والے سب سے کم بناوٹ کرنے والے لوگ تھے۔ خدا نے انھیں اپنے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفائت کے لئے منتخب کیا تھا، لہذا ان کے اخلاق بناو، اور ان کے طریقوں پر چلنے کی

کوشش کرو۔ یہ ہیں اس لئے کہتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم وہ سراسر راہ ہدایت پر استوار تھے!“
ابراہیم کہا کرتے تھے ”تم ایسے کہاں کے برگزیدہ ہو کہ خدا نے اپنے نبی کریم کے ساتھیوں سے
علم چھپا کر تمہارے لئے اٹھا رکھا تھا!“

حضرت حذیفہ بن الیمان فرمایا کرتے تھے ”اے مجمع قراء اگلوں کے نقش و قدم پر چلو۔
میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگلوں کی پیروی کرو گے تو ہدایت میں بازی لے جاؤ گے، لیکن ان کے
رستے سے ہٹ کر دائیں بائیں چلنے لگو گے تو بھرپور گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے“

قتادہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ”تم اگر کسی کو اپنے لئے نمونہ بنانا
چاہتے ہو تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بناؤ۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں
سب سے زیادہ نیک دل رکھنے والے، سب سے گہرا علم جاننے والے، سب سے کم بناوٹ
کرنے والے، سب سے زیادہ سیدھی راہ چلنے والے اور سب سے زیادہ اچھی حالت رکھنے
والے لوگ ہیں، جیسا تو خدا نے اپنے نبی کی رفاقت اور دین کی استواری کے لئے انہیں منتخب
کیا، لہذا ان کی بزرگی کے قائل ہو اور ان کے طریقے کی پیروی کرو۔ بے شک وہ صراطِ مستقیم پر استوار
حضرت ابوالامہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہدایت پا جانے
کے بعد وہی گمراہ ہوتے ہیں، جنہیں بحث و جدال میں مبتلا کر دیا جاتا ہے“ پھر یہ آیت تلاوت
فرمائی ”وما ضربہ لك الاجدلا، بل هم قوم خصمون“

ابو عمر کہتے ہیں، سلفِ علم فقہ میں مباحثہ و مناظرہ کیا ہے، لیکن عقائد میں اس سے منع کیا ہے
کیونکہ عقائد میں مباحثہ آدمی کو دین سے باہر کر دیتا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ جب بشر نے آیت
”ما یكون من مخوف ثلاثا الا هو را بعہم“ میں کہا کہ ”خدا بذاتِ خود ہر جگہ موجود ہے“ تو اس کے

سہ انہوں نے یہ مثال کٹ جھبستی سے پیش کی ہے۔ یہ لوگ بڑے ہبگڑا لو ہیں ۲۵ تین آدمی راز کی باتیں کرتے ہیں،
تو چوتھا ان کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔

حریف نے کہنا شروع کیا یہی بات ہے تو پھر خدا تمہاری ٹوپی کے نیچے تمہارے باغ کی چہار دیواری کے اندر اور تمہارے گدھے کی کھال کے پیچھے بھی چھپا بیٹھا ہوگا! "دکیع رحمہ اللہ نے یہ قول نقل کیا ہے، حالانکہ دانش میں ان لوگوں کی گفتگو نقل کرنا بھی از حد ناپسند کرتا ہوں علما نے اس قسم کی باتوں سے منع کیا ہے۔

ربیعہ سے ایک شخص نے سوال کیا قرآن میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پہلے جگہ کیوں دی گئی، حالانکہ یہ دونوں سورتیں مدینے میں اتری ہیں اور کچھ اوپر سورتیں ان سے پہلے نازل ہو چکی تھیں؟ ربیعہ نے جواب دیا "ان سورتوں کو پہلے اس لئے رکھا گیا ہے کہ قرآن کے مرتب کرنے والے سورتوں کی ترتیب سے متعلق کوئی خاص علم رکھتے تھے انھوں نے بلا اختلاف اسی ترتیب پر اتفاق کیا، لہذا اسے قبول کرنا اور اس میں بحث نہیں کرنا چاہی۔" ابو الزناد کہا کرتے تھے "بخدا ہم سنن کو بھی اہل فہم و دیانت سے اسی اہتمام کے ساتھ لیتے تھے جس اہتمام سے آیات تشریفانی سیکھتے ہیں۔ جن نیکو کار اور مخیر بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ بال کی کھال نکالنے والے جھتیوں اور دین میں مخصوص اپنی رائے سے جھگڑنے والوں کی سخت مذمت کرتے تھے اور ان سے میل جول خلا لا رکھنے سے بشارت منع کیا کرتے تھے۔" سنن راہ تھے۔ یہ گمراہ لوگ ہیں۔ کتاب اللہ میں تحریف کرتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے کوچ نہیں کیا، جب تک مسلمانوں کو قیل و قال، کثرۃ سوال اور بے معنی حجت و تکلار سے سختی کے ساتھ روک نہیں دیا۔ یہاں تک سنن راہ دیا کہ جب تک میں تمہیں چھوڑے رہوں، تم بھی مجھے چھوڑے رہو۔ یاد رکھو، اگلی قومیں اسی سے ہلاک ہوئیں کہ بکثرت سوال کیا کرتی تھیں، اور سوال کے بعد جب حکم مل جاتا تھا، تو اپنے پیغمبر کی مخالفت بھی کیا کرتی تھیں۔ تم یہ کہو کہ جس بات سے منع کروں، اس سے باز رہو، اور جس کا حکم دوں، اس کی حتی الوسع تعمیل کرو۔" ایک شاعر نے خوب کہا ہے:-

قد نقر الناس حتیٰ اُحدوا بآبائنا
فی الدین بالوائی لم تبعث بہا المرسل

دکرید کرتے کرتے آخر لوگوں نے دین میں ایسی بدعتیں نکال دیں جنہیں پیغمبر نہیں لے تھے
 حتی استخف بدین اللہ اکثرہم   فی الذی حملوا من دینہم شغل
 (آخر دین مضحکہ بن کر رہ گیا، حالانکہ حقیقی دین میں کافی مشغولیت تھی)

حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے تین
 مرتبہ فرمایا "کرید کرتے کرتے وائے ہلاک ہو گئے"

عبداللہ بن حسن کا مقولہ ہے "بجٹ مباحثے سے پرانی دوستیاں غارت ہو جاتی ہیں
 اور محبت کی گرہیں کھل کر بغض و عداوت کی گرہیں بن جاتی ہیں۔ مباحثے کا کم سے کم نقصان
 یہ ہے کہ ہر فریق غالب آنے کی خواہش رکھتا ہے اور اس خواہش سے بڑھ کر پھوٹ ڈالنے
 والی کوئی چیز نہیں"

سعر نے اپنے بیٹے، کد ام کو نصیحت کی،

الی منحتک یا کد ام نصیحتی   فاسمع لقول اب علیک شفیع

(کد ام! میری نصیحت تیرے سامنے ہے اپنے باپ کی بات پر کان دھرا)

اما المراحة والمرء قد عهما   خلقان لا ارضا هما لصديق

(تسخیر اور بجٹ سے باز رہ۔ یہ خصلتیں میں کسی دوست کیلئے بھی پسند نہیں کرتا،

انی بلوتہما فلما احدهما   لمجادرجارا ولا لرفیق

(دونوں کو خوب آزا چکا ہوں، نہ ہمسائے کے لئے پسندیدہ ہیں نہ ساتھی کے لئے)

باب

مناظرہ کب جائز ہے؟

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:-

وقالوا لن يدخل الجنة الا من
كان هودا او نصارى تلك ايمانهم
قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين
اور فرمایا:-

ليهلك من هلك عن بينه
ويحيى من حي عن بينه
اور بتینہ وہی ہے جس سے حق ظاہر ہوتا ہے۔

اور فرمایا

قل هل عندكم من سلطان بهذا
”سلطان“ کی تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ محبت و دلیل۔ اور فرمایا
قل قلله الحجۃ البالغہ
محبت بالغہ اللہ ہی کے لئے ہے

یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها
وہ دن جب ہر کوئی اپنی صفائی میں بحث کرتا آئیگا

”الیوم یختم علی افواہہم“ کی تفسیر میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے

کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آقدس میں حاضر تھے کہ آپ ہنسنے لگے۔
یہاں تک کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر فرمایا ”جانتے ہو مجھے کیوں ہنسی آئی؟“
قیامت کے دن بندہ اپنے رب سے عرض کرے گا ”میرے پروردگار! کیا تو مجھے اپنے

ظلم سے پناہ نہیں دے چکا ہے؟ خدا سزا دے گا، بے شک، تجھے پناہ مل چکی ہے۔ بندہ عرض کرے گا، تو میں آج کے دن اپنے حق میں خود اپنی شہادت کے سوا کسی اور کی شہادت تسلیم نہیں کروں گا، خدا سزا دے گا کفی بنفسک الیوم علیک حبیباً، بہت اچھا آج تو خود ہی اپنا گواہ بن۔ پھر بندے کے منہ پر ہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء و جوارح سے کہا جائے گا، تم بولو۔ ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء بولنے لگیں گے اور سب کمر تو ت بیان کر جائیں گے۔ پھر بندے کے منہ پر کی ہر توڑی جائے گی اور اسے بولنے کی اجازت ملے گی تب وہ اپنے اعضاء سے کہے گا، دور ہو تم! میں نے تمہارے لئے ہی تو اتنی محبت کی تھی! قرآن مجید میں ہے:-

انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون تم قیامت کے دن اپنے رب کے حضور آپس میں تکرار کرو گے۔

اور ابراہیم سے بادشاہ کی بحث اس طرح قرآن نے بیان کی ہے:-

المر ترالی الذی حاج ابراہیم	کیا تم نے اس شخص کی حالت پر نظر نہیں کی،
فی ربه ان آتاک الله المملک	جس نے اس گھنڈ میں کہ خدا نے بادشاہی دی
قال ابراہیم ربی الذی یحیی	ابراہیم سے ان کے رب کے متعلق بحث کی، ابراہیم نے
ویمیت قال انا احی و امیت	کہا میرا رب جو جلاتا اور مارتا، وہ بولتا میں بھی جلاتا
قال ابراہیم فان الله یراق بالشمس	اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اگر خدا سورج کو پوز
من المشرق فأتی بها من المغرب	سے نکالتا ہے تو پچھم سو نکال دے اس پر کافر دم
حنیہ الذی کفر،	بخود رہ گیا۔

یعنی حضرت ابراہیم کا حریف ہار گیا اور محکم دلیل کے سامنے ہکا بکا رہ گیا۔

اللہ تعالیٰ نے وہ مناظرہ بھی نقل فرمایا ہے جو حضرت ابراہیم کا اپنی قوم اور والد سے ہوا تھا:

ابراہیم اپنے باپ کو اور قوم سے یہ کیا مورتیں بنائیں
جن پر تم جھکے پڑے ہو؟

قوم — ہم نے اپنے بزرگوں کو انھیں پوجتے پایا ہے
ابراہیم — تم بھی کھلی گمراہی میں ہو اور تمہارا
بزرگ بھی۔

قوم — تو کوئی حق بات بھی لایا ہے یوں ہی
دل لگی کرتا ہے؟

ابراہیم — یہ بات نہیں۔ تمہارا پروردگار آسمانوں
کا اور زمین کا پروردگار ہے۔ اسی نے انھیں بنایا
ہے اور خود میں اس پر ایک گواہ ہوں (اور دل میں)
کہا رہ جاؤ بخدا تمہارے پیٹھے پھرتے ہی میں ان تہوں
کی گت بناؤں گا!

قوم — بت ٹوٹے دیکھ کر، یہ کس نے کیا ہے
ہمارے تہوں کے ساتھ؟ یقیناً وہ ظالم ہے

کچھ لوگ — ہم نے ایک نوجوان کو بے ابراہیم
کہتے ہیں انکی برائی کرتے سنا ہے۔

قوم — لاؤ اے رب کے سامنے
کہ وہ بھی دیکھیں۔

قوم — ابراہیم یہ تو نے ہی ہمارے معبودوں
کے ساتھ کیا ہے؟

ابراہیم — (طنز سے) بلکہ یہ حرکت بڑے

اذ قال لابیہ وقومہ ما ہذا
التمایل التي انت علیہا کفون
قالوا وجدنا ابائنا لہا عابدین
قال لقد کنتم و ابائکم فی ضلال
مبین۔

قالوا اجئنا بالحق ام انت من
اللاعبین؟

قال بل ربکم رب السموات والارض
فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین
واناللہ لاکید انصنا مکر بعد ان
تولوا مدبرین

قالوا من فعل ہذا یا لہتنا انہ
من الظالمین۔

قالوا سمعنا فتی یذکرہم یقال
لہ ابراہیم۔

قالوا فاقربہ علی اعین الناس
لعلہم یشہدون

قالوا انت فعلت ہذا یا لہتنا
یا ابراہیم؟

قال بل فعلہ کبیرہم ہذا فسئلوا

ان کا نواہی نطقون۔

بت کی ہے تم خود ان سے پوچھ لو، اگر بولتے ہو!

فرجوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم

قوم — (ضمیر نے ملامت کی کہ تم خود ہی

الظالمون ثم نکسوا علی رؤسہم

ظالم ہو، مگر گمراہی پھر عنالہ آگئی، تو

لمتد علمت ماہولاً عنی نطقون

تو جانتا ہے کہ یہ عبود بولتے نہیں!

قال افتعبدون من دون اللہ

ابراہیم — پھر کیا خدا کو چھوڑ کر ایسوں کی پرستش

ما لا ینفعکم شیئاً ولا یضرکم؟ ان

کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان

لکم ولما تعبدون من دون اللہ

تفہم تم پر اور ان پر بھی جن کی تم خدا کو چھوڑ کر

فلا تعقلون

عبادت کرتے ہو؟

سورہ شہار میں بھی حضرت ابراہیم کی اپنی قوم سے بحث کا ذکر ہے:

اذ قال لا بیہد قوم من ما تعبدون

ابراہیم — اپنے باپ اور قوم سے یہ کیا بوجھتے ہو؟

قالوا تعبد اصنام اف نضل لہا

قوم — بت پوجھتے ہیں اور ان پر جھکے رہتے

عاکفین۔

ہیں۔

قال هل یسمعونکم اذ تدعون اذ

ابراہیم — کیا وہ تمہاری صدا میں سنتے ہیں

ینفعکم انکم اولیضرون؟

یا تمہیں نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟

اس معقول اعتراض کا ان کے پاس جواب ہی کیا ہو سکتا تھا؟ اسی لئے یہ کہہ کر بحث سے

بھاگ بھلے:

بل وجدنا آباءنا کذک یفعلون

ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے

حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں ہے:-

قالوا یا نوح قد جادینا فاکثر

اسکروں نے کہا اے نوح! تم ہم سے بہت

جدالنا فانتنا بما یغدرنا ان کنت

محبت کر چکے اب اگر سچے ہو، تو وہ عذاب لے

من الصادقین قال انما یتکم

ہی آؤ جس سے ڈرایا کرتے ہو۔ نوح نے کہا

بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین
ولا ینفعکم نصیحتی ان اردت ان
انضم لکم ان کان اللہ یرید
ان ینو یکم هو یریکم والیہ ترجعون
ام یقولون افتراہ قل ان افترتیہ
فعلی اجرا حی وانا برئ مما
تجرمون۔

عذاب تو خدا لائے گا اگر لانا چاہے گا اور تم
اسے روک نہ سکو گے میں لاکھ نصیحت کروں
تمہیں فائدہ ہونے سے رہا جب فیصاۃ الہی
یہ کہ تم بہک جاؤ وہ خدا ہی تمہارا رب ہے اور اسی کی
طرف تمہیں لوٹنا ہو کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے دل
سے یہ سب بنالیا ہے؟ تو اے رسول تم کہہ دو کہ میرا
گناہ مجھ پر ہے اور میں تمہارا گناہوں سے بری ہوں۔

حضرت موسیٰ اور فرعون کی بحث قرآن مجید میں اس طرح مذکور ہے :-

فمن ربکما یا موسیٰ؟
قال ربنا الذی اعطى کل شیء خلقه
فہدی

فرعون۔ اے موسیٰ تمہارا (اور یارون کا) رب کون ہے؟
موسیٰ۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلقت
بخشی پھر راہ بتا دی۔

قال فما بال القرون الاولیٰ؟
قال علیہا عند ربی فی کتاب لا یضل
ربی ولا یبسی الذی جعل لکم الارض
مهدا و سلك لکم فیہا سبلا و انزل
من السماء ماء فاخرجنا بہ ازواجنا
من نبات شئی کلوا و ارعوا انعامکم
ان فی ذلک لآیات لا ولی النہی
منہا خلقنکم و فیہا نعیدکم و منہا
نخرجکم بارۃ اخری۔

فرعون اگلی نسلوں کے بارے میں کیا کہتے ہو
موسیٰ۔ اگلوں کا علم میرے رب کے پاس ایک
کتاب میں ہے۔ میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے وہ تو
دہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لئے بچھونا کر دیا،
اس میں تمہارے لئے راستے نکالے ہیں اور آسمان
سے پانی برسایا ہے جس سے ہم نے (خدا نے) ہر نبات
میں سے جوڑے نکالے۔ کھاؤ اور اپنے جانور چراغ اس
واقعے میں دشمنوں کے لئے نشانیاں ہیں اسی زمین
سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی زمین میں تمہیں لوٹا
دینگے اور پھر اسی زمین سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے

اولیادہ شعراء میں اس مناظرے کو اس طرح بیان فرمایا ہے :-

قال فرعون وما رب العالمين؟

فرعون — رب العالمین کیا چہیز ہے؟

قال رب السماوات والارض وما

موسیٰ — دہ آسمان کا اور زمین کا اور دونوں کے

بینہما ان کنتم موقنین

ماہین تمام کائنات کا پروردگار ہے اگر تم یقین کرو

قال من حوله الا تسمعون!

فرعون - (اپنے درباریوں سے) سن ہے ہو تم؟

قال رب اياك الم الاولين

موسیٰ — وہی تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے بزرگوں کا

قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم ليجزئ

فرعون - (درباریوں سے) تمہارا یہ رسول تصنُّعاً دیا ہے،

قال رب لمشرق والمغرب وما بينهما

موسیٰ - وہی مشرق کا مغرب کا اور جو کچھ دونوں کے

ان كنتم تعقلون -

ابن ہے سب کا رب ہے، بشرطیکہ تم عقل سلیم لو

قال لئن اتخذت الها غيري لا جعلتك

فرعون - (موسیٰ سے) دیکھو میرے سوا کسی کو

من المسجونين -

عبداللہ بنیگا، تو میں تجھے قیدی بنا دوں گا!

قال اولوحببتك بشئ مبين

دوستی۔ اگر صبر میں تیرے سامنے کوئی صاف چیز بھی ملے گی؟

اور قرآن میں ارشاد ہوا ہے:

قل هل من شركاءكم من يبدؤ

۱۰ رسول کہہ دیجئے، تمہارے چھڑائے ہوئے شرکوں

المخلوق ثم يعيد: قل الله مدد

سکون کی وجہ سے فیسر کو غماز کرتا ہے اسے ہوا دے گا

الخلق ثم بعد ذلك فآية فذكر

و محکم و خداوندی است و فیضی که از آن می آید

قل ھل مہ : شہ اکاء کہ مہ : ہمدی

سید آقا، کہیں تو اس سرخ کو اپنے کونے سے حق

الحجة، قلنا لا والله، بل الحجة، فمن

یہ ہے کہ سرچسما میں سن ۱۹۰۰

(٤) الحجة الثانية

مکتبہ اہل بیت علیہ السلام

بہدی اسی اسی ان یبعم من

۱- دلهامایر و لویا پیروی کا زیادہ سخی وہ کہ جو حق

د یهودی الا ان یهودی فمالکم

کے لیے بہت سی چیزیں زیادہ جوڑ رہی ہیں کہ سب سے

اسکی رہنمائی نہ لیجائے؟ پس یہ کیا ہو کہ ایسی رائے

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سوال و اعتراض و بحث کی تعلیم دی ہے۔
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے مباحثہ کیا تھا اور حجت قائم کر چکنے کے بعد
میلے کی دعوت دی تھی۔ قرآن میں یہ واقعہ مذکور ہے:

ان مثل عیسیٰ عند اللہ مکمل آدم
خلقہ من تراب ثم قال له کن
فیکون الحق من ربک فلا تکن
من الممترین فمن حاکک دینہ
من بعد ما جاءک من العلم قل
تعالوا ندع انبائنا وانباءکم
ونساءنا ونساءکم وانفسنا
وانفسکم ثم نبہل فنجعل لعنة
اللہ علی الکاذبین۔

خدا کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی جیسی ہے کہ اسے
آدم کو ہٹی سے پیدا کیا اور کہا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا
حق تیرے رب کی طرف سے ہے لہذا شک کر نہ والوں
میں سے نہ جانا اور علم کے آجائیکے بعد جو کوئی تجھ سے حجت
کے لئے تو کہہ دے کہ اؤ ہم بلا میں اپنی اولاد کو اور تم
بلاؤ اپنی اولاد ہم بلا میں اپنی عورتوں کو اور تم
بلاؤ اپنی عورتوں کو اور ہم بکاریں اپنے آپ کو
اور تم بکارو اپنے آپ کو پھر خدا کے حضور گڑ گڑائیں
اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔

مفسرین نے حضرت عمر کا بھی یہودیوں سے ایک مناظرہ روایت کیا ہے۔ لکھتے ہیں: اطراف
مدینہ میں حضرت عمر کی ایک زمین تھی، جہاں اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ راستے میں یہودیوں
کی ایک بیٹھک ملتی تھی۔ حضرت ادھر سے گزرتے تو ان کے یہاں بھی چلے جاتے تھے۔ ایک
دن یہودیوں نے کہا: اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے
ہیں۔ ان کا ادھر سے گزرتا ہے تو ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، مگر آپ نے کبھی نہیں تسایا، اور ہمیں
امید ہے کہ آپ ہمارے گروہ میں آجائیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا: تمہارے نزدیک سب
بڑی قسم کون ہے؟ کہنے لگے: رحمان کی قسم۔ حضرت عمر نے کہا: تو میں تمہیں اسی رحمان کی قسم دیتا ہوں
جس نے طور سینا میں موسیٰ علیہ السلام پر توراۃ اتاری، پس سچ بتاؤ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت
کا تمہارے یہاں کچھ پتہ ملتا ہے؟ وہ سب چپ ہو گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا: بولو۔ جواب

چپ کیوں ہو؟ بخدا یہ سوال میں نے اس لئے نہیں کیا کہ اپنے دین میں شک رکھتا ہوں۔ اس پر وہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ آخر ایک شخص نے اٹھ کر کہا: 'تانا ہوتا تو بتاؤ، ورنہ میں بولتا ہوں۔' مجبور ہو کر کہنے لگے: 'ہاں بے شک ہم محمد کو اپنے یہاں لکھا پاتے ہیں، لیکن ان کے پاس جو فرشتہ آتا ہے وہ جبریل ہے اور جبریل ہمارا پرانا دشمن ہے۔ یہی فرشتہ ہر قسم کا عذاب، خونریزی اور بربادی ہم پر لاتا رہا ہے۔ اگر محمد کا فرشتہ میکائیل ہوتا تو ہم ضرور ایمان لے آتے، کیونکہ میکائیل رحمت اور خیر و برکت کا فرشتہ ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: تمہیں اسی رحمان کی قسم جس نے طور سینا میں توراۃ موسیٰ علیہ السلام پتائی، سچ سچ بتاؤ۔ میکائیل کی جگہ خدا کے کس طرف ہے اور جبریل کی کس طرف کہنے لگے: جبریل خدا کے دہنی طرف اور میکائیل بائیں طرف رہتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: تو سن لو، میں گواہی دیتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے دہنی طرف والے فرشتے کا دشمن ہے، وہ بائیں طرف والے کا بھی دشمن ہے اور جو بائیں طرف والے کا دشمن ہے، وہ دہنی طرف والے کا بھی دشمن ہے اور جو کوئی ان دونوں فرشتوں کا دشمن ہے، وہ خود خدا کا بھی دشمن ہے! پھر حضرت عمرؓ واپس ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ کی اطلاع دیں، مگر جب پہنچے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جو فوراً نازل ہوئی تھی: 'سنائی من کان عدو اللہ وملائکتہ' دراصلہ وجبریل ومیکائیل فان اللہ عدو لکما حرین اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ کے قول و بحث کی تصدیق کی ہے اور یہ طریق بحث اہل نظر کے یہاں مقبول و رائج ہے پھر یوم ستیفہ میں خود صحابہ کا آپس میں مباحثہ ہوا تھا۔ ایک نے دوسرے کی تردید کی یہاں تک کہ حق روشن ہو گیا اور سب نے اسے تسلیم کر لیا۔ پھر حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کے بعد مرتضیٰ بن عرب کے بارے میں طویل بحث ہوئی صحابہ نے حضرت ابو بکرؓ کے مقابلے میں یہ دلیل پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: 'مجھے لڑائی کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرا کر لیں، ایسا کریں تو ان کی جان و مال محفوظ رہے، مگر یہ کہ شریعت الہی کا کوئی حق ہو' اس پر حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا: رکاعہ بھی شریعت الہی کا حق ہے۔ بخدا میں ہر اس آدمی پر جہاد کروں گا جو کان

اور زکاۃ میں تفریق کرے گا۔ اگر وہ ایک بکری، ایک اونٹ بھی دینے سے انکار کریں گے، تو لڑوں گا۔ حضرت عمر اور دوسرے صحابی قائل اور حضرت ابو بکر کی پیروی میں مصروف ہو گئے اسی طرح ہر شخص کو چاہیے کہ بحث میں جب حق ظاہر ہو جائے، تو صند نہ کرے، بلکہ حق کے سامنے فوراً ہجٹ جائے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس نے خوارج سے مناظرہ کیا تھا۔ خود ان کا اپنا بیان ہے کہ جب خارجیوں نے بغاوت کا منصوبہ باندھا تو امیر المومنین کو خبریں پہنچنے لگیں، مگر آپ یہی فرماتے رہے، ”جب تک بغاوت نہیں کرتے، تعرض نہ کرو“ ایک دن میں نے عرض کیا، امیر المومنین ظہر کی نماز ذرا تاخیر سے پڑھے گا۔ میں ان لوگوں سے ملنے جا رہا ہوں“ جب میں خارجیوں میں پہنچا، تو دیکھا، شب بیداری سے ان کے منہ اترے ہوئے ہیں۔ کثرتِ سجد سے پیشانیاں اٹھ رہی ہیں، ہتھیلیاں ایسی کھرتی ہو چکی ہیں، جیسے اونٹ کے گھٹنے دھوئے ہوئے ہیں پرانے کرتے پہنے تھے مجھے دیکھتے ہی چلا اٹھے:

وہ — ابن عباس، کیسے آئے، اور یہ لباس فاخر کیوں؟

میں اس لباس پر تہمیں کیا اعتراض ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مہنی کپڑے پہنے دیکھا ہے (پھر میں نے یہ آیت پڑھی قل من حرم زینت اللہ الیٰہی اخذ ح لعیابہ والطیبات من الذرق)

وہ — آپ کس غرض سے آئے ہیں؟

میں — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن عم (یعنی حضرت علیؓ) اور صحابہ کے پاس سے آ رہا ہوں، مگر ان میں سے کوئی ایک بھی تمہاری اس بھیڑ میں مجھے دکھائی نہیں دیتا، حالانکہ انہی پر قرآن اترا اور وہی قرآن کے معانی سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ میں اس لئے آیا ہوں کہ ان کی بات تہمیں اور تمہاری بات انہیں پہنچاؤں۔

اس پر بعضوں نے کہا ”قریش سے بحث نہ کرو، کیونکہ خدا نے انہیں راجا چکا ہے بل ہم قوم ضعیف

ہیں، یہ تمہیں کہ خدا نے زینت اور کھانے پینے کی چوتھری چیزیں اپنے بندوں کیلئے پیدا کی ہیں، انہیں کس نے حرام کیا ہے؟

اور بعضوں نے کہا نہیں، گفتگو کرنا چاہیے، اس پر تین آدمیوں نے مجھ سے بات چیت شروع کی۔
میں۔ آخر تمہیں امیر المومنین پر کیا اعتراض ہے؟

وہ ہمارے تین اعتراض ہیں: انھوں نے امراہی میں انسانوں کو حکم بنایا، حالانکہ خدا فرماتا ہے
ان الحكم الا لله۔

میں۔ اچھا یہ ایک ہوا اور تباؤ۔

وہ۔ اور یہ کہ انھوں نے جنگ تو کی مگر نہ مال غنیمت حاصل کیا نہ قیدیوں کو لونڈی غلام بنایا
حالانکہ حریف اگر مومن تھے تو ان سے لڑائی ناجائز تھی اگر کافر تھے تو جنگ کی طرح انھیں لونڈی
غلام بنانا بھی جائز تھا۔

میں۔ یہ دو اعتراض ہوئے۔ آگے بڑھو۔

وہ۔ اور انھوں نے اپنے نام سے امیر المومنین کا لقب مٹا دیا خود ہی بتائیے، وہ امیر المومنین نہیں
تو پھر امیر الکافرین ہیں۔

میں۔ تم کہہ چکے؟ اچھا اگر میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے تمہارے خلاف دلیل پیش
کروں تو رجوع کرو گے؟
وہ۔ بے شک ہم رجوع کر لیں گے۔

میں۔ تو سنو۔ تمہارا یہ کہنا کہ انھوں نے امراہی میں انسانوں کو حکم بنایا تو خدا اپنی کتاب میں فرماتا
ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعدا فجزاؤہ
مثل ما قتل من النعم محکم بہ اذ وعدل منکم اسی طرح میاں بیوی کے جھگڑے میں سبڑایا
وان حقت شقاق بینہما فابعدوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان دونوں معاملوں کا فیصلہ
خدا نے انسانوں پر رکھا ہے۔ اب خود ہی بتاؤ انسانوں کا فیصلہ مسلمانوں کو خوریزی روکنے اور

نہ حکومت صرف خدا ہی کی ہے کہ مسلمانوں جب تم احکام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارو اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کر شکار مارے گا تو مجھے جانتا ہوں کہ
اس کے بدلے جو پاؤں میں سے اسی کے مثل جائز ہو تم میں سے دو شخص اٹھ کر اس کو دینا پڑے گا۔
تک اگر میاں بیوی میں بیوٹ کا خوف نہ ہو تو ایک پنج شوہر کی طرف سے اور ایک پنج عورت کی طرف سے بھیجے۔

ان میں صلح و آشتی استوار کرنے میں افضل ہے یا ربیع درہم قیمت کے خرگوش کی جان اور ایک عورت کے معاملے میں؟

وہ - ہاں واقعی پہلے معاملے میں افضل ہے -

میں - تو تمہارا یہ اعتراض دور ہو گیا -

وہ بے شک دور ہو گیا -

میں - اب تمہارا یہ کہنا کہ جنگ تو کی، مگر نہ مالِ غنیمت لیا نہ لڑائی غلام بنائے، تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے خود ہی کہہ دو، کیا تم اپنی اور سب مسلمانوں کی ماں، عائشہ صدیقہ کو کنیز بنانا پسند کر سکتے ہو؟ اگر کہو، ہاں ہم انہیں کنیز بنا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ سب جائز رکھ سکتے ہیں جو کنیز کے ساتھ جائز ہے، تو یقیناً تم کافر ہو، اور اگر کہو، وہ ہماری ماں ہی نہیں ہیں، تو بھی کفر لازم آتا ہے، کیونکہ خدا انہیں ام المومنین قرار دے چکا ہے۔ دیکھو تمہارے اس اعتراض سے دو گرا ہمایاں لازم آتی ہیں۔ بناؤ کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ یہ اعتراض بھی اٹھ گیا؟

وہ - ہاں بے شک اٹھ گیا -

میں اور رہ گیا تمہارا یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے نام سے امیر المومنین کا لقب ہٹا دیا تھا، تو میں جواب میں ایک ایسا واقعہ پیش کرتا ہوں جس سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ابوسفیان اور ہیل بن عمرو کے ساتھ صلح کی تھی صلح نامہ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے ہی لکھا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سرایا کہ لکھو، یہ ہے وہ عہد نامہ جس پر محمد رسول اللہ نے صلح کی، تو ابوسفیان اور ہیل نے اعتراض کیا۔ کہنے لگے، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں سمجھتے، سمجھتے تو یہ جھگڑا ہی کیوں ہوتا! اس پر رسول اللہ نے سرایا، "خدا یا، تو جانتا ہو کہ میں تیرا رسول ہوں اے علی، یہ تحریر مٹا دو اور اس کی جگہ لکھو، یہ ہے وہ عہد نامہ جسے محمد بن عبد اللہ اور ابوسفیان و ہیل بن عمرو نے منظور کیا ہے"

حضرت بن عباس سرماتے ہیں اس مباحثے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دو ہزار خارجیوں نے رجوع کر لیا

باقی نے بغاوت کی اور مارے گئے۔

سحید بن فیروز، شعبی، اور دوسرے اصحاب امیر المومنین علی سے مروی ہے کہ جنگ جمل میں فتح یاب ہونے پر امیر المومنین نے مغلوب لشکر کے ہتھیار لوٹ لینے کی اجازت دے دی، مگر مال و متاع کو ہاتھ لگانے سے منع کیا یہ بات لوگوں کو ناپسند ہوئی اور چچ چھے شروع ہو گئے کہ کیسی بات ہے ان کا خون تو ہمارے لئے مباح تھا، مگر ان کا مال اور عورتیں مباح نہیں! امیر المومنین نے سنا، تو متعزین سے فرمایا "آؤ اور ام المومنین عائشہ پر قرعہ ڈالو!" یہ سن کر سب پناہ مانگنے لگے۔ اس طرح امیر المومنین نے ان پر واضح کر دیا کہ ام المومنین عائشہ کی طرح ان کے فرزند مسلمانوں کو بھی لونڈی غلام بنانا جائز نہیں اسی طرح خوارج کے ساتھ عمر بن عبدعزیز کا بھی ایک دلچسپ مناظرہ روایت کیا گیا ہے۔ یحییٰ عسائی کا بیان ہے کہ موصل میں خارجیوں نے علم بغاوت ملند کیا تو میں نے امیر المومنین عمر بن عبدعزیز کو اطلاع دی حکم آیا "تین مہینے کے لئے التوائے جنگ طے کرو۔ اپنے چند آدمی پر غماں کے طور پر ان کے پاس بھیج دو۔ اور ان کے چند آدمی ڈاک پر میرے پاس روانہ کرو۔ میں ان کے بحث کروں گا" چنانچہ یہ خارجی دمشق آئے، خلیفہ نے عزت و احترام سے انہیں اپنا مہمان بنایا اور ایک دن بحث شروع کی۔

خارجی: ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے اپنے خاندان سے مختلف مسلک اختیار کیا ہے، مگر انہیں ظالم و بدکار سمجھنے پر بھی نہ ان پر لعنت کی ہے نہ ان سے اپنی براءت کا اعلان کیا ہے حالانکہ صاف ظاہر ہے کہ وہ لوگ حق پر تھے یا باطل پر۔ حق پر تھے تو آپ انہیں ظالم نہیں کہہ سکتے۔ باطل پر تھے تو ان پر لعنت بھیجنا اور ان سے براءت کا اعلان کرنا بھی ضروری ہے آپ یہ منظور کریں، پھر ہم میں کوئی جھگڑا نہیں ورنہ تلوار فیصلہ کیے گی!

عمر: میں خوب جانتا ہوں کہ تم نے اپنے گھر بار سے عزیز پیاروں سے راحت و اطمینان و محض اس لئے منہ موڑا اور جنگ کی ہونا کیوں کا صرف اس لئے خیر مقدم کیا ہے کہ اپنے آپ کو سچے دل سے حق پر سمجھتے ہو، لیکن یہ تمہاری غلطی ہے۔ نادانستہ حق سے دور جا پڑے ہو تباؤ

دین کے احکام سب کے لئے ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟

خارجی۔ دین ایک ہی ہے اور اس کے احکام بھی سب کے لئے یکساں ہیں۔

عمر۔ اگر دین سب کیلئے ایک ہی ہے تو کیا جو کچھ تمہارے لئے جائز ہے میرے لئے

ناجائز ہو سکتا ہے؟

خارجی۔ ہرگز نہیں جو کچھ ہمارے لئے جائز یا ناجائز ہے وہی آپ کے لئے بھی ہے۔

عمر۔ اگر یہی بات ہے تو بتاؤ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو کیا سمجھتے ہو؟

خارجی۔ ابو بکر اور عمر ہمارے افضل ترین بزرگ ہیں۔

عمر۔ مگر کیا تم نے نہیں سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب عرب مرتد ہو گئے تو ابو

ننان سے جنگ کی تھی۔ ان کے مردوں کو قتل کیا تھا اور عورتوں بچوں کو لونڈی غلام بنالیا تھا؟

خارجی۔ ٹھیک ہے۔ ہمیں معلوم ہے۔

عمر۔ لیکن ابو بکر کی وفات کے بعد عمر نے ان مرتدوں کے بچے اور عورتیں واپس کر دیں یہ ہوا

بھتایا نہیں؟

خارجی۔ ہوا تھا۔

عمر۔ تو بتاؤ اس کارروائی کے بعد عمر نے ابو بکر کو لعنت کی تھی اور ان سے اپنی بارات کا اٹھایا

کیا تھا؟

خارجی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔

عمر۔ تو مختلف مسلک رکھنے پر بھی تم ابو بکر اور عمر دونوں کو اچھا سمجھتے ہو؟

خارجی۔ ہاں بے شک۔

عمر۔ اور بلال بن مرداس کے بارے میں کیا خیال ہے؟

خارجی۔ بلال ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں۔

عمر۔ حالانکہ تم جانتے ہو کہ بلال خونریزی سے بیمار تھے لیکن ان کے ساتھیوں نے نہ مانا

اور خون سے ہاتھ رنگ لئے کیا ان دونوں نے ایک دوسرے سے براءت کا اعلان کیا تھا یا ایک
نے دوسرے کو ملعون ٹھہرایا تھا؟
خارجی - نہیں۔

عمر - اس کے باوجود تم دونوں کو اچھا ہی مانتے ہو؟
خارجی - بے شک۔

عمر - اور عبداللہ بن وہب راسی کو کیا سمجھتے ہو؟ عبداللہ بصرے سے کوفے روانہ ہوا
رستے میں عبداللہ بن جناب کو اس نے قتل کیا۔ ان کے گھر کی لڑکی کا پیٹ پھاڑا۔ بنی قبیعہ پر حملہ
کیسے تمام مردوں کو مار ڈالا۔ گھر لوٹ لئے۔ بچوں کو کڑاھی میں ڈال کر بھون ڈالا اور اپنی دلیل میں یہ
آیت پیش کی "انک ان تذرحم یصلو اعبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفاراً پھر کوفے
پہنچا جہاں اس کے ساتھی خوزیری سے ہاتھ روکے ہوئے تھے بتاؤ ان دونوں گروہوں نے ایک
دوسرے سے براءت ظاہر کی تھی یا لاعن سے کام لیا تھا؟
خارجی - اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔

عمر - اس کے باوجود تمہارے نزدیک دونوں اچھے ہیں۔
خارجی - یقیناً۔

عمر - تو یہ تمام لوگ جنہوں نے مختلف راہیں اختیار کیں آپس میں نہ لعنت کی نہ اظہار
براءت ہی کیا تمہارے نزدیک مومن ہیں اور ان کے مسلک جائز و مستحسن ہیں۔ دین نے ان
لوگوں کیلئے تو یہ سب جائز رکھا ہے لیکن میرے لئے اسی قدر نہیں کہ جائز نہیں رکھا، بلکہ
ضروری ٹھہرایا ہے کہ اپنے خاندان سے الگ راہ چلا ہوں، تو اسے لعنت بھی کروں۔ یہ کیسا
اندھیر ہے کہ جو بات دوسروں کے لئے بالکل جائز ہے وہی میرے لئے بالکل ناجائز بن گئی ہے

اے اگر تو ان کو رہنے دے گا تو یہ تیرے منہوں کو گمراہی کریں گے اور ان کی نسل بھی بدکار اور کٹر کافر ہی ہوگی۔

پھر یہ بھی تو بتاؤ کہ لعنت کرنا کیا بندوں پر نازل ہے۔

خارجی۔ بے شک فرض ہے۔

عمر۔ فرض ہے تو ضرور تم نے فرعون کو لعنت کی ہوگی۔ بتاؤ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟

خارجی۔ یاد نہیں کب کی تھی۔

عمر۔ تو یہ فرعون جو کفر و ظلم کا اتنا بڑا سر ہے اسے تم نے یاد بھی نہیں کب لعنت کی تھی! تمہارے لئے تو شریعت نے یہ جائز قرار دیا ہے مگر میرے لئے شریعت نے جائز نہیں رکھا کہ اپنے خاندان پر لعنت کے بغیر زندہ رہوں!

اس مباحثے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے خارجی 'مگر ہی سے باز آ گئے'۔

ابو عمر کہتے ہیں یہ عمر بن عبد العزیز وہی ہیں جو دین میں مباحثے و مناظرے کے سخت مخالف تھے اور فرمایا کرتے تھے "جس نے اپنے دین کو حجت و تکرار کا نشانہ بنایا اس کے دین میں ضرور تلون پیدا ہو جائے گا" مگر جب مجبور ہوئے اور دیکھا کہ بحث سے نفع کی امید ہے تو مباحثہ کیا اور غالب رہے کیونکہ علم میں ملندہ مقام کے مالک تھے۔

بعض علماء کا قول ہے "ہر مناظر عالم ہے لیکن ہر عالم مناظر نہیں" یہ اس لئے کہ ہر عالم کے ذہن میں دلائل ہمیشہ محفوظ نہیں رہتے۔ پھر ہر عالم حاضر جواب نہیں ہوتا کہ حریف کو جستہ و مذاں شکن جواب دے سکے۔ علم کے ساتھ قوتِ بحث و استدلال اور حاضر جوابی بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا جس کو اس نعمت سے نوازتا ہے درحقیقت وہی سب سے بڑا عالم ہے اور اس کی صحبت نہایت مفید ہوتی ہے۔

ایک مرتبہ امام مرنی سے ایک شخص نے فقہ میں بحث کی۔ امام مرنی نے ایک مسئلے کے متعلق پوچھا "یہ تم کہاں سے اور کیسے کہتے ہو؟" اس شخص نے جواب دیا۔ حضرت میں لمبی نہیں ہوں امام مرنی فوراً کہنے لگے "لمبی نہیں ہو، تو عمی ہو"۔

۱۔ لمبی، چاچنیں، کیوں کیا کرنے والا۔ عمی، اندھا۔

عباس بن عبد العزیز کا بیان ہے کہ میں ایک دن امام احمد بن حنبل کی خدمت میں حاضر تھا کہ علی بن المدینی سواری پر آپہنچے اور ایک مسئلے پر بحث چھڑ گئی۔ بحث اتنی بڑھی اور آواز میں اس قدر اونچائی ہو گئی کہ میں ڈرا جھکڑا ہو جائے گا، لیکن جب علی رخصت ہونے لگے، تو امام احمد نے بڑھ کر ان کی رکاب اپنے ہاتھ سے تھام لی اور بڑی عزت سے سواری کیا! بحث اس بارے میں تھی کہ امام احمد ان تمام صحابیوں کو جو بدر و حدیبیہ میں شریک تھے یا جنہیں کسی حدیث مرفوعہ میں حجت کی بشارت دی گئی ہے، آپس کی خود نریزی کے باوجود جنتی بتاتے تھے، لیکن علی بن المدینی اس کے خلاف تھے اور اس سلسلے کی کسی حدیث کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔

صحابہ و تابعین اور بعد کے علماء میں شرعی احکام کے متعلق بڑی بحثیں رہی ہیں جنہیں اس کتاب میں سمیٹنا ممکن نہیں، چنانچہ مکاتب غلام کے متعلق حضرت زید بن ثابت اور حضرت علی میں بحث ہوئی۔ حضرت زید نے کہا: "اگر مکاتب، زنا کا مرتکب ہو، تو کیا آپ اسے ننگ سار کر دیں گے؟" حضرت علی نے انکار کیا، تو حضرت زید نے کہا: "تو پھر وہ غلام ہی ہے"

اسی طرح سلیمان بن یسار اور عکرمہ میں بحث ہوئی کہ اگر ایسی حاملہ کو شوہر نے طلاق دیدی ہے، جس کے پیٹ میں جڑواں بچے ہیں، ایک پیدا ہو گیا ہے، دوسرا پیٹ ہی میں باقی ہے، تو سلیمان کہتے تھے کہ شوہر رجوع کر سکتا ہے اور عکرمہ کہتے تھے، رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ عورت کے بچہ ہو چکا ہے۔ آخر سلیمان نے کہا: "کیا ایسی حالت میں عورت نیا نکاح کر سکتی ہے؟" عکرمہ نے کہا: "نہیں سلیمان فوراً اپکار اٹھے، دیکھو غلام (عکرمہ) چپت ہو گیا!"

اسی طرح میراث کے ایک مسئلے میں حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابن عباس میں مباحثہ ہوا۔ حضرت ابن عباس نے کہا: "زید کو خدا سے ڈرنا چاہیے کہ پوتے کو تو میراث میں بیٹے کی جگہ دیتے ہیں اور دادا کو باپ کی جگہ نہیں دیتے۔ اگر وہ چاہیں تو مجھ سے اس مسئلے پر حجر اسود کے سامنے مباہلہ کر لیں!"

غرض اس قسم کے بے شمار مناظرے سلف صالحین سے مروی ہیں۔ قرآن حکیم میں ہے ”
 فَلَمْ تَحْجُوْنِ فَمَا لَيْسَ بِكُمْ بِرَّ عِلْمٌ“ اس آیت میں دلیل ہے کہ علم کے ساتھ احتجاج و استدلال
 سب سے ہے۔

عمر بن عبدالعزیز کا مقولہ ہے ”جو کوئی علم کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے“
 قاسم بن سلام کا قول ہے ”بہت سے سنون جانے والے مجھ سے بحث کرتے ہیں، تو
 میں غالب آجاتا ہوں“ لیکن جب ایک فن کے ماہر سے سابقہ پڑتا ہے تو مجھی کو شکست ہوتی ہے“
 محمد بن عبداللہ بن حکم کا بیان ہے ”امام شافعی مناظرے کے وقت خونخوار شیر کی طرح ہڈیت
 ناک نظر آتے تھے“

باب

تقلید و اتباع

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حمید میں جا بجا تقلید کی مذمت فرمائی ہے: ارشاد ہوا ہے۔
اتخذوا احبارہم و رهبانہم انھوں نے خدا کو چھوڑ کر احبار و رهبان کو اپنا
اربابا من دون اللہ رب بنالیا۔

حضرت حذیفہ اور دوسرے صحابہ سے مروی ہے کہ آیت کا مطلب یہ نہیں کہ یہود و نصاریٰ اپنے احبار و رهبان کی پرستش کرنے لگے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ احبار و رهبان نے جس چیز کو حلال کہہ دیا، انھوں نے حلال مان لیا اور جسے حرام بتا دیا، اسے حرام سمجھنے لگے۔

حضرت عدی بن حاتم سے مروی ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو عیسائی تھا اور میرے گلے میں صلیب پڑی ہوئی تھی جنھوں نے دیکھ کر فرمایا: "عدی، اس بت کو اپنے گلے سے اتار پھینک!" اس وقت آپ سورہ براءہ تلاوت کر رہے تھے جب یہ آیت آئی: "اتخذوا احبارہم و رهبانہم اربابا من دون اللہ" تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نے ان لوگوں کو کبھی ارباب نہیں بنایا۔ فرمایا: "مگر کیا یہ واقعہ نہیں کہ خدا نے جو چیز حرام کی ہے اسے یہ لوگ تمہارے لئے حلال کر دیتے ہیں اور تم حلال سمجھنے لگتے ہو اور خدا نے جو چیز حلال قرار دی ہے اسے یہ لوگ حرام کر دیتے ہیں اور تم حرام سمجھنے لگتے ہو؟" میں نے اقرار کیا کہ بے شک واقعہ یہی ہے، تو فرمایا: "یہی فعل ان کی پرستش ہے۔"

ابو الجحتر نے آیت کی تفسیر میں کہا: اگر احبار و رهبان اپنے معتقدوں سے کہتے کہ خدا کو چھوڑ کر ہماری پوجا کرنے لگو، تو ہرگز نہ مانے، لیکن انھوں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بتایا اور معتقدوں نے مان لیا۔ اسی فعل کو خدا نے احبار و رهبان کی پرستش قرار دیا ہے۔

سُورَانِ مِیْنِ هِیْ:

وَكُذٰلِكَ مَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ فِي قُرْاٰنٍ
مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالُ مِتْرَفُوْهُمَا اِنَّا
وَحْدُنَا اَبْنٰهُ عَلٰی اٰمَةٍ وَاِنَّا
عَلٰی اٰتَا رَهْمَ مَقْتَدُوْنَ قَالُ
اَوْ لَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَحَدَّثَ
عَلَيْهِمْ اَبَا عَكْمَ

اور اے پیغمبر اسی طرح ہم نے تم سے پہلے
جب کبھی کوئی پیغمبر کسی آبادی میں بھیجا تو وہاں
کے آسودہ لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنی باپ
دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم ان کے
قدم بقدم حل رہے ہیں اس پر پیغمبر نے کہا کہ اگر میں
تمہارے باپ دادوں سے کہیں سیدرتے کو لیکر آیا ہوں

اس آیت میں باپ دادا کی اندھی تقلید سے منع کیا گیا ہے مگر گمراہوں نے نہ مانا اور صاف
کہہ دیا:-

اِنَّا بِنَا اَرْسَلْنَا بِهٖ كَا فُرُوْنَ !
ایسے ہی لوگوں کے حق میں خدا فرماتا ہے:

اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ
الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ
اور فرمایا:

اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا مِّنَ الَّذِيْنَ
اتَّبَعُوْا وَاِذَا الْعَذَابُ وَتَقَطَّعَتْ
بِهِمُ الْاَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِيْنَ
اتَّبَعُوْا لَوْ اِنَّا كُنَّا نَعْلَمُ فَنَتَّبِعُ اٰمَنَهُمْ
كَمَا تَبَرَّأُوْا مِّنَّا كُنَّا لَنَكُوْنُ بِرَبِّهِمْ اِلٰهًا
اَعْمٰ اَسْمٰ حَسْرٰتٌ عَلَيْهِمْ -

اس وقت پیشوا اپنے پیروں کی دست بردار
ہو جائیں گے اور عذاب آنکھوں کی دیکھ لیں گے
اور ان کے آپس کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے اور
پیروچلا اٹھیں گے کہے کاش ہم کو ایک دفعہ پھر دنیا
میں لوٹ جائے تو جیسے یہ پیشوا ہم کی بری الذمہ
ہو گئے ہیں اسی طرح ہم بھی ان کی بری الذمہ ہو جائیں
اسی طرح خدا ان کے اعمال ان کے آگے لائے گا کہ

تو کھائی دیں

اور اہل کفر کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے:-

مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي اُنْتَرَعِلُهَا
هَآكُنُوْنَ قَالُوْا وَحَدَّثْنَا اٰيَآءَ نَاكَذَاكَ
یَفْعَلُوْنَ
یہ مورتیاں کیا ہیں جن پر تم جھکے پڑے ہو؟ کہنے
لگے ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔

اور ان نادانوں کا بروز حساب یہ حسرت بھرا قول نقل کیا ہے:

رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكَبَرْنَا فَاَصْلَوْنَا
السَّبِيْلَ
اے پروردگار! ہم نے سرداروں اور بڑوں کا
کہا، نا تھا اور انھوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔

قرآن میں ایسی آیتیں بکثرت ہیں جن میں باب دادوں اور سرداروں کی اندھی تقلید کو مذموم قرار دیا گیا ہے۔ علمائے حق نے انہی آیات سے ابطالِ تقلید پر احتجاج کیا ہے اور جن لوگوں کے حق میں وہ نازل ہوئی ہیں ان کے کفر کو مانعِ احتجاج نہیں سمجھا، کیونکہ تشبیہ کفر و ایمان کی بنا پر نہیں ہے بلکہ نفسِ تقلید کی مذمت کی گئی ہے، چاہے کسی حالت میں ہو۔ بلاشبہ تقلید کے مراتب مختلف ہیں اور اسی اختلاف کے اعتبار سے اس فعل کے درجے بھی مختلف ہو گئے ہیں۔

پس جب تقلید باطل ہے، تو اصولِ دین کی طرف رجوع کرنا واجب ہوا اور اصولِ دین ہر کتاب و سنت میں یا جو ان کے معنی میں دلیل جامع کے ساتھ ہو۔

عمر بن عوف مزی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے اپنے بعد اس امت پر تین چیزوں سے اندیشہ ہے۔ عالم کی ٹھوکر سے، حاکم کے ظلم سے اور اس گمراہ سے جس کی پیروی کر لیجا اور فرمایا تم میں دو چیزیں پھوڑے جاتا ہوں جب تک انھیں مغبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہ ہو گے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ

حضرت عمر کا مقولہ ہے "تین چیزیں دین کو ڈھادیں والی ہیں: علم کی ٹھوکر، قرآن کو لے کر منافق کی بحث اور گمراہ کرنے والا امام"

حضرت معاذ بن جبل اپنے حلقے میں روز فرمایا کرتے تھے "خدا منصف حاکم ہے۔ شک

کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ تمہارے پیچھے بڑے بڑے فتنے ہیں۔ مال کی بہتات ہوگی۔ قرآن
 عام ہو جائے گا، حتیٰ کہ مومن، منافق، عورتیں، بچے، کالے گورے سب پڑھنے لگیں گے۔ پھر کہنے
 والا کہے گا، میں قرآن کو پڑھ گیا مگر جب تک نیا قرآن ایجاد نہ کروں میری پیروی نہیں کی جائیگی
 لہذا اے لوگو بدعتوں سے بچو، کیونکہ ہر بدعت، ضلالت ہے، حکمت رکھنے والے دانا کی گمراہی
 سے بچو شیطان کبھی دانا کی زبان سے بھی گمراہی کا کلمہ بولتا ہے اور کبھی منافق کی زبان پر بھی حق
 کو جاری کر دیتا ہے۔ تم ہمیشہ حق کو مستبول کرو چاہے کسی کے پاس سے ہو۔ حق کا اپنا نور ہوتا ہے
 اور تم سے پہچان سکتے ہو، لوگوں نے سوال کیا، دانا کی گمراہی کیا ہے؟ منہ ربایا، اس گمراہی کی...
 شناخت یہ ہے کہ اسی بات کہے جو تمہیں حیرت میں ڈال دے اور سننے ہی تمہارے منہ سے
 نکل جائے، ارے یہ کیا؟ لہذا دانا کی گمراہی سے بچتے رہو مگر یہ چیز تمہیں اس شخص سے بیزار نہ
 کر دے، کیونکہ اس کا حق کی طرف جلد ہی رجوع کر لینا ممکن ہے۔ علم اور ایمان، قیامت تک قائم
 ہیں جو ان کی جستجو کرے گا، پا جائے گا۔“

عبداللہ بن سلمہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت معاذ نے ایک مجمع کو مخاطب کیے کہ
 منہ ربایا، اے عرب! تم تین چیزوں کے مقابلے میں کیا کر دو گے دنیا جو تمہاری گردنیں کاٹے گی
 عالم کی ٹھوکر اور قرآن کو لے کر منافق کی بحث؟ سب خاموش رہے کسی سے جواب نہ بن پڑا
 تو خود ہی جواب دیا، عالم اگر ہدایت پر استوار ہے تو بھی اپنا دین اس کی تقلید کے حوالے نہ کرنا اگر فتنے
 میں پڑ جائے تو بھی اس سے بیزار نہ ہونا، کیونکہ مومن کو فتنہ پیش آ سکتا ہے، مگر وہ اس سے نکل
 بھی آتا ہے اور قرآن تو قرآن کا ویسا ہی مینار ہے، جیسے مینار روشنی کے لئے شاہراہ پر ہوتے
 ہیں اور سب کو صاف نظر آتے ہیں۔ تم قرآن میں سے جو کچھ جان لینا، اس کی بابت کسی سوال
 نہ کرنا اور جس میں شک لاحق ہو، اس کے عالم کے حوالے کر دینا۔ اب رہی دنیا، تو خدا نے جس کے
 دل میں آسودگی رکھ دی ہے، وہ کامیاب ہو گا اور جو اس نعمت سے محروم ہے، اسے دنیا ذرا
 فائدہ نہ پہنچا سکے گی۔“

ابو عمر کہتے ہیں، حکماء نے عالم کی ٹھوکر کو ٹوٹی ہوئی کشتی سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ جس طرح کشتی اپنے مسافروں کو لے ڈوبتی ہے اسی طرح عالم بہت سی مخلوق کو ساتھ لے کر گمراہ ہوتا ہے پس جب یہ ثابت ہے اور واقعہ و مشاہدہ کہ عالم ٹھوکر کھاتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو پھر کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ عالم ایسے قول پر چلے یا فتویٰ دے، جس کی صحت و حقیقت سے پوری طرح آگاہ نہیں؟

حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، "عالم کی ٹھوکر پیروی کرنے والوں کے لئے ہلاکت ہے" سوال کیا گیا، یہ کیسے؟ فرمایا

"عالم اپنی رائے سے آج ایک بات کہتا ہے اور کل زیادہ بڑے عالم سنت سے سن کر اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیتا ہے، مگر پیرو اس کے پہلے ہی قول پر چلتے رہتے ہیں"

کیل بن زیاد نخعی سے حضرت علی کی یہ گفتگو مشہور و معروف ہے، "اے کیل! یہ دل ظرو کی مانند ہیں۔ ان میں زیادہ اچھا وہی ہے جو نیکی کیلئے زیادہ گہرا ہے۔ آدمی تین قسم کے ہیں عالم ربانی، نجات کی نیت رکھنے والا متعلم اور باقی سب لوگ ہر آواز کے پیچھے دوڑنے والے بے وقوف، اجڈ اور بائیں ہیں۔ نہ علم سے روشنی حاصل کر چکے ہیں نہ کسی مستحکم بنیاد پر استوار ہیں پھر فرمایا یہاں بڑا علم ہے، "اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، "کاش مجھے حامل علم مل جاتے ذہین و طباع لوگ ملتے ہیں، مگر غیر معتبر ہیں۔ دین کو دنیا کے لئے استعمال کرتے ہیں خدا کی محبتوں سے اس کی کتاب پر غالب آنا چاہتے ہیں۔ خدا کی نعمتوں کو لے کر اس کی نافرمانیوں میں پیش قدمی کرتے ہیں۔ اس حامل حق کیلئے ہلاکت ہے، جو بصیرت نہیں رکھتا ادنیٰ شبہ بھی اس کے دل میں شک کو جگا دیتا ہے، نہیں جانتا، حق کہاں ہے؟ بولتا ہے، تو غلطی کرتا ہے، اور غلطی کرتا ہے، تو احساس غلطی سے خالی ہوتا ہے۔ ہر اس چیز پر فریفتہ رہتا ہے جس کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ ہر فتنے میں پڑنے والے کے لئے فتنہ ہے۔ ہر اس بھلائی یہ ہے کہ آدمی کو خدا کی طرف سے معرفت دین حاصل ہو جائے۔ انسان کیلئے یہ جہالت بس کرتی ہے کہ اپنا دین نہ جانتا ہو"

حادثہ غور سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین علی سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، مگر آپ نے جواب نہیں دیا اور جلدی سے اندر چلے گئے پھر جوتا پہنے، چادر اوڑھے مسکراتے ہوئے برآمد ہوئے عرض کیا گیا "آپ کی اس وقت کیا حالت ہوگی" تھی "حالانکہ جب بھی مسئلہ پوچھا جاتا تھا آپ تپائے ہوئے سکے کی طرح نظر آیا کرتے تھے؟" فرمایا "مجھے بیت الخلا جانے کی ضرورت تھی اس آدمی کی کوئی رائے نہیں جو گرائی محسوس کرتا ہو" پھر یہ شعر پڑھے:

اذا المشكلات تصدين لي   كشفت حقائقها بالنظر
(جب مشکلات میرے سامنے آتی ہیں تو اپنی عقل سے ان کے حقائق کھول کر رکھ دیتا ہوں)
فان برقت في محيل لصوا   بعمياء لا يجتليها البصر
(اور اگر فکر کی بدلی میں اس طرح چمکتی ہیں کہ آنکھ تیز نہیں کر پاتی،)
مقنعة بغيوب الامو   روضت عليها صبح الفکر
(شکوہ کے پردوں میں چھپی ہوئی ہے تو میری فکر صبح انھیں بے نقاب کرتی ہے،)
لساننا كشقة الارحى   او كالحسام اليما في الذكر
(میری زبان فصاحت سے دراز ہے اور مینی تلوار کی طرح رواں ہے)
وقلبنا اذا استنطقته الفتو   ن ابر عليها بواك دسرس
(میرا قلب دلائل کی موسلا دھار بارش کر کے فنی مسائل پر غالب جاتا ہے،)
ولست يا معترفي الرحا   ل يسائل هذا اذا ما الخبر
(میں پھوٹ نہیں ہوں جو اس سے اس کو پوچھتا پھرتا ہے، کیا خبر ہے؟)
ولكني مذارب الاصغرين   ا بين مع ما مضى ما غير
(لیکن میرا دل اور میری زبان دونوں تیز ہیں اور کشف حقائق کرتے رہتے ہیں،)

حضرت امیر المؤمنین ہی کا ارشاد ہے "خبردار لوگوں کی تقلید نہ کرنا، کیونکہ ایسا سچی ہوتا ہے کہ آدمی جنتیوں کے عمل کو تیار ہوتا ہے، پھر حالت بدل جاتی ہے اور دوزخیوں کے عمل کرنے لگتا ہے"

اور مرنے سے تو دفعی مرنے سے اس طرح کبھی آدمی دوزخیوں کے کام کرتا ہے پھر حالت بدل جاتی ہے اور جنتیوں کے کام کرنے لگتا ہے اور مرنے سے تو جنتی مرنے سے انسان کو پیر دی کرنا ہی ہو تو زندوں کی نہیں مردوں کی کرو۔
حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے دیکھو کوئی کسی کی تقلید نہ کرے کہ وہ ایمان لائے خود بھی ایمان لائے اور وہ کفر کرنے لگ جائے برائی میں مومن بننا اور بنانا جائز نہیں۔“

ہم اپنی اس کتاب میں یہ حدیث روایت کر آئے ہیں کہ علماء چلے جائیں گے اور لوگ بے علم سرداروں کے پیچھے لگ جائیں گے۔ ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ بغیر علم کے جواب دینگے اس طرح خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔“
یہ تمام باتیں تقلید کا ابطال کرتی ہیں۔ کاش انہیں کوئی سمجھے اور خدا سے ہدایت کی توفیق پا جائے!

سفیان بن عیینہ کا بیان ہے کہ ایک دن ربیعہ منہ پر کپڑا ڈال کر رونے لگے پوچھا گیا، آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا ”کھلی ہوئی ریا اور چھپی ہوئی شہوت کی وجہ سے لوگ اپنے علماء کے سامنے ایسے ہیں جیسے بچے اپنی ماں کی گود میں کہ روکے جاتے ہیں تو رک جاتے ہیں حکم دیا جاتا ہے تو تعمیل کرتے ہیں۔“

ایوب کا مقولہ ہے تم اپنے معلم کی غلطی جان نہیں سکتے، جب تک دوسرے عالم کی صحبت میں بھی نہ بیٹھو۔“

عبداللہ بن معتز کا قول ہے ”ایک جانور جو ہانکا جاتا ہے اور ایک انسان جو تقلید کرتا ہے دونوں برابر ہیں۔“

ابو عمر کہتے ہیں لیکن یہ سب ان لوگوں کے لئے ہے جو عوام نہیں ہیں۔ عوام تو اپنے علماء کی تقلید پر مجبور ہیں۔ علماء کا اتفاق ہو چکا ہے کہ عوام پر اپنے علماء کی تقلید واجب ہے اور یہ کہ اس آیت کریمہ کے عوام ہی مقصود ہیں ”فاسئلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون“ ساتھ ہی تمام علماء اس لئے اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔

پر بھی متفق ہیں کہ عوام کیلئے فتویٰ دینا جائز نہیں، کیونکہ عوام ان معانی و علوم سے بے خبر ہیں جن سے حلال و حرام کے احکام معلوم ہوتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی میری طرف ایسی بات منسوب کرتا ہے، جو میں نے نہیں کہی، اسے چاہیے کہ دوزخ میں اپنا ٹھکانا بنالے جس کسی نے اپنے بھائی کو جان بوجھ کر غلط مشورہ دیا، وہ خیانت کا مجرم ہو گیا جس نے تحقیق کے بغیر فتویٰ دیا فتویٰ کا گناہ اس کے ذمے رہے گا۔

فقہاء و اہل نظر کی ایک جماعت نے عقلی دلائل سے بھی مقلدوں کی تردید کی ہے۔

ابو عمر کہتے ہیں اس بارے میں سب سے بہتر تقریر جو میری نظر سے گزری ہے، وہ امام مہرئی کی ہے فرماتے ہیں: تقلید فتویٰ دینے والے سے ہمارا سوال ہے کہ تم نے کسی دلیل سے فتویٰ دیا ہے یا بے دلیل ہی دے دیا ہے، اگر دلیل سے دیا ہے تو تم نے تقلید نہیں کی، کیونکہ دلیل سے کام لینا، اجتہاد ہے، تقلید نہیں، لیکن اگر بے دلیل فتویٰ دیا ہے، تو بتاؤ کس حق سے تم نے مسلمانوں کا خون بہایا؟ نکاح کے رشتے جوڑے؟..... حالانکہ بغیر دلیل کے ایسا کرنا خدا حرام دے چکا ہے۔
سنن ابی ہریرہ عند کرم من سلطان بھنڈا ۹۱

اگر مقلد کہے مجھے یقین ہے کہ فتویٰ درست ہے اور میں نے ایک بڑے عالم کی تقلید کی ہے۔ یہ عالم کوئی بات بے دلیل نہیں کہتا ضرور اس خاص مسئلے میں بھی اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی، اگرچہ مجھے نہیں ملی، تو ہم کہیں گے، اگر حسن ظن کی وجہ سے اس عالم کی تقلید جائز سمجھتے ہو کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی، تو اس عالم کے معلم کی تقلید بدرجہ اولیٰ جائز ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے حق میں بھی یہی حسن ظن ہے کہ ہر بات دلیل سے کہتا ہوگا۔ اگر کہے ہاں، یہ ٹھیک ہے، تو ضرور ہو جائے گا کہ اپنے علم کی تقلید چھوڑ کر اس کے معلم کی تقلید شروع کر دے۔ پھر اسے بھی چھوڑ کر

اور پرانے معلم کی تقلید اختیار کی یہاں تک کہ یہ معاملہ یوں ہی آگے بڑھتے بڑھتے اصحاب رسول ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر وہ صحابہ کی تقلید سے انکار کرے تو اس کا حسن ظن بھی باطل ہو جائے گا اور ہم اس سے کہیں گے کہ یہ سناقتن کیوں؟ تم کم درجے اور کم علم لوگوں کی تقلید تو جائز رکھتے ہو، مگر بلند درجے اور زیادہ علم والوں کی تقلید جائز نہیں رکھتے؟ اگر جواب دے کہ میرا عالم گو چھوٹا ہے، لیکن اکابر کا علم حاصل کر کے اس میں اپنے علم کا بھی اضافہ کر چکا ہے، اس لئے اپنے قول و فعل میں ان سے زیادہ بصیرت رکھتا ہے، تو ہم کہیں گے اگر یہ ٹھیک ہو تو یہی بات تمہارے علم کے شاگرد بلکہ خود تمہارے حق میں بھی صادق آتی ہے۔ تم نے بھی اپنے عالم کا علم حاصل کیا، اگلوں کے علم سے بھی دامن بھرا اور اس سب میں خود اپنے علم کا بھی اضافہ کیا لہذا تمہاری بصیرت ان سب سے زیادہ ہے اور تمہیں خود اپنی تقلید کرنا چاہیے۔ اگر وہ شخص یہ بات تسلیم کرے تو مطلب یہ ہو گا کہ بڑوں کے مقابلے میں چھوٹوں کی تقلید اولیٰ ہے اور ظاہر ہے وہ اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا،

ابو عمر کہتے ہیں اہل علم و فطن نے علم کی تعریف یہ کی ہے کہ معلوم کو اس کی اصلی صورت میں جاننا، پس جو شخص کسی چیز کو جان جاتا ہے تو وہ اس چیز کا عالم ہے۔ اسی بنا پر علماء کا فیصلہ ہے کہ مقلد عالم نہیں ہے، کیونکہ وہ علم کے ساتھ کوئی حکم نہیں لگاتا، بلکہ دوسروں کی کہی ہوئی باتیں بے دلیل کہنے لگتا ہے۔

ابو عبد اللہ بن خویزمنداد بصری مالکی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے "شریعت میں تقلید کے معنی یہ ہیں کہ ایسے قول کو مان لیا جائے جس کی صحت پر کوئی دلیل معلوم نہیں، حالانکہ شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ برخلاف اس کے اتباع یہ ہے کہ ایسے قول کو مانا جائے جس کی دلیل بھی معلوم کر لی گئی ہے۔ تم جب کسی کے قول کی بغیر دلیل پیروی کرتے ہو، تو اس کے مقلد ہو اور تقلید دین الہی میں درست نہیں، لیکن جس قول کی دلیل کے ساتھ پیروی کرتے ہو، تو اس کے متبع ہو اور اتباع دین الہی میں درست ہے"

محمد بن حارث کا بیان ہے کہ امام مالک اور عبدالعزیز بن ابی سلمہ محمد بن ابراہیم بن دینار وغیرہ علماء ابن ہرمز کے حلقے میں بیٹھا کرتے تھے مالک اور عبدالعزیز سوال کرتے تو ابن ہرمز جواب دیتے، لیکن ابن دینار اور ان کے ساتھیوں کے کسی سوال کا جواب نہ دیتے۔ ابن دینار کو یہ بات بری لگی اور ایک دن ابن ہرمز تنہائی میں کہنے لگے 'آپ میرے ساتھ وہ بتاؤ کر رہی ہیں جو ہرگز روایت نہیں ابن ہرمز نے کہا "برادر زادے وہ کیا بتاؤ ہے؟"

ابن دینار نے کہا 'آپ مالک اور عبدالعزیز کے سوالوں کا تو جواب دیتے ہیں، مگر میری اور میری ساتھیوں کی پرواہی نہیں کرتے۔ ابن ہرمز نے کہا "بھتیجے کیا تمہیں اس سے رنج پہونچا ہے؟" ابن دینار نے کہا بیشک رنج کی بات ہی ہے۔ اس پر ابن ہرمز نے فرمایا سچی بات یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی ہیں۔ اندیشہ ہے عقل کی بھی وہی حالت نہ ہو گئی ہو جو جسم کی ہو رہی ہے۔ مالک اور عبدالعزیز عالم و فقیہ ہیں۔ میرا جواب درست ہو گا، اے یس گے۔ غلط ہو گا، ترک کر دیں گے، لیکن تم لوگوں کا حال دوسرا ہے۔ تم جو کچھ مجھ سے سن لو گے، بے سوچے سمجھے گروہ میں باندھ لو گے! یہ واقعہ بیان کر کے محمد بن حارث کہا کرتے تھے "واللہ یہ ہے دین کامل اور عقل راجح! نہ کہ وہ لوگ جو پڑے پڑیاں بکا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں ان کی خرافات، قرآن کی طرح بے چون و چرا مان لی جائے!"

ابو عمر کہتے ہیں "تقلید کے قائلوں کے کہنا ہے کہ سلف نے تو کسی کی تقلید کی نہیں، پھر تم ان کی مخالفت کر کے تقلید کو کیوں جائز رکھتے ہو؟ اگر کہیں تم تفسیر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں شجر نہیں رکھتے اس لئے بڑے عالم کی تقلید کرتے ہیں، تو جواب میں کہنا چاہیے، بلاشبہ کتاب اللہ کی کسی تفسیر یا سنت رسول کی کسی نقل پر علماء کا اجماع حق ہے اور اسے ضرور ماننا چاہیے، لیکن جن مسئلوں میں تم تقلید کرتے ہو، ان پر علماء کا اجماع نہیں، بلکہ اختلاف ہے، لہذا بتاؤ کس دلیل و محبت سے ایک عالم کی تقلید کرتے ہو اور دوسرے عالم کو چھوڑ دیتے ہو، حالانکہ دونوں عالم ہم پلہ ہیں، بلکہ ممکن ہے جن عالم کو تم نے چھوڑ دیا ہے اس عالم سے زیادہ علم رکھتا ہو، جس کی تقلید کر رہے ہو؟ اگر کہیں ہم نے اس عالم کی تقلید اس لئے اختیار کی ہے کہ اس کے برحق ہونے کا ہمیں یقین ہو چکا ہے، تو سوال کرنا چاہیے، یقین نہیں

کس طرح حاصل ہوا؟ کتاب اللہ سے؟ سنت رسول اللہ؟ اجماع امت سے؟ اگر کہیں ان تینوں سے یا کسی ایک کی دلیل سے یقین حاصل ہوا ہے تو بس ہمارا مقصد حاصل ہو گیا۔ تقلید سے انھوں نے خود ہی انکار کر دیا، کیونکہ دلیل کے ساتھ کسی کی پیروی، تقلید نہیں، اتباع ہے اور اتباع پر کسی کو اعتراض نہیں، لیکن اب ہم ان سے ان کی موعومہ دلیل کا مطالبہ کریں گے۔ اگر دلیل پیش نہ کر سکیں اور کہیں ہم نے اس عالم کی تقلید اس لئے کی ہے کہ ہم سے زیادہ علم رکھتا ہے تو ہم کہیں گے یہی بات ہے تو اس ایک عالم کی تخصیص کیوں؟ ان تمام عالموں کی تقلید کر دو جو تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ انکی تعداد تصنیفاً بے شمار ہے اور اکثر مسائل میں ان کا اختلاف بھی ہے، لیکن اگر کہیں ہم نے اس عالم کی یہ سمجھ کر تقلید کی ہے کہ وہی سب سے بڑا عالم ہے تو ہم سوال کریں گے، کیا صحابہ سے بھی بڑا عالم ہے؟ ظاہر ہے وہ جواب اثبات میں نہیں دے سکتے اور اگر کہیں اچھا ہم کسی ایک صحابی کی تقلید شروع کئے دیتے ہیں تو ہم کہیں گے، باقی صحابہ کا کیا قصور ہے کہ انھیں چھوڑے دیتے ہو؟ یہاں یہ ممکنہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی قول کی صحت، قائل کی فضیلت و بزرگی پر موقوف نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مدار سراسر دلیل پر ہے، جیسا کہ امام مالک نے فرمایا کسی شخص کی ہر بات محض اس وجہ سے قابل قبول نہیں کہ بڑا بزرگ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فبشر عباد الذین یستمعون القول فی تتبعون احسنہ

اور اگر مقلد کہے میرے لئے تقلید کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیونکہ میں کم علم، کوتاہ نظر آدمی ہوں تو ہم کہیں گے، ہاں بے شک تم معذور ہو، جب ضرورت پیش آئے کسی عالم دین سے شریعت کا حکم معلوم کر لیا کرو۔ تمہارے لئے تقلید، باجماع مسلمین جائز ہے، لیکن یہ بھی واضح رہے کہ تمہارے جیسے آدمی کا مسند اقتاد پر بیٹھنا بھی روا نہیں۔ ہرگز جائز نہیں کہ بلا علم و تحقیق، حلال و حرام کے فتوے دو۔ نکاح و طلاق کے فیصلے کرتے پھر، کیونکہ باتفاق جملہ اہل علم، اصول

جاہل آدمی کے لئے فتویٰ دینا جائز نہیں، اگرچہ فروغ کا کتنا ہی بڑا حافظہ ہو۔ یہ اس لئے کہ اگر ایسا شخص فتویٰ دے سکتا ہے تو عوام بھی فتویٰ دے سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کسی کے نزدیک بھی جائز و مباح نہیں۔

قرآن مجید میں ہے "وَلَا تَقِفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ" اور فرمایا "أَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ" تمام علماء متفق ہیں کہ جب کسی معاملے میں وضاحت و یقین نہ ہو تو وہ علم نہیں، گمان ہے ظن ہے اور ظن کے متعلق آسمانی فیصلہ ہے "إِنَّ الظَّنَّ لَا يَصِلُ إِلَى الْحَقِّ شَيْئًا" اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے "ظن سے بچو، کیونکہ ظن سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے" اور فرمایا "اسلام غریب ہو کر شروع ہوا ہے اور جیسے غریب شروع ہوا ہے ویسے ہی غریب لوٹ آئے گا، پس غریب کے لئے بشارت ہے" عرض کیا گیا "غریب کون لوگ ہیں؟" فرمایا "جو میری سنت زندہ کرتے اور بندوں کو سکھاتے ہیں"

اس بحث کو طول دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمام ائمہ اسلام تقلید کو غلط و باطل قرار دے چکے ہیں۔

۱۷ اس کے پیچھے نہ پڑو جس کا ہمیں علم نہیں۔

۱۸ کیا تم خدا کی جناب میں ایسی بات کہتے ہو جس کا کوئی علم نہیں رکھتے؟

باب

تفقہ کے بغیر حدیث

حضرت قرقظ بن کعب سے مروی ہے کہ ہم عراق کو چلے، تو امیر المؤمنین عمر فاروق ہمارے ساتھ مقام صرار تک تشریف لائے یہاں وضو کیا اور فرمایا "جانتے بھی ہو میں کیوں یہاں تک تمہارے ساتھ آیا ہوں؟" ہم نے کہا "جی ہاں" اس لئے کہ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ نے ہماری مشایعت اور عزت انسانی کے لئے یہ زحمت گوارا کی ہے" فرمانے لگے اس کے علاوہ بھی ایک سبب ہے۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں میں جا رہے ہو جن کی مجلسوں میں تلاوت قرآن سے ویسی ہی گونج پیدا ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی پہنچنا ہرٹ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم حدیثیں سنا سنا کر انھیں قرآن سے روک دو تلاوت زیادہ کرنا اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کم کرنا۔ اچھا خدا حافظ۔ سدھار میں تہا لا شریک حال ہوں" چنانچہ حضرت قرقظ جب عراق پہنچے اور لوگوں نے روایت حدیث کے لئے اصرار کیا، تو صاف کہہ دیا "امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہمیں اس سے منع کر چکے ہیں" ابو بطفیل کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امیر المؤمنین علی کو منبر پر فرماتے سنا "لوگو! کیا تم چاہتے ہو کہ خدا و رسول کی تکذیب کی جائے؟ ایسی باتیں نہ بیان کیا کرو جن سے لوگ مانوس نہیں" حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں نے دو نظر بھرے تھے۔ ایک انڈیل چکا ہوں۔ دوسرا باقی ہے اسے بھی انڈیلوں گا تو تم میری گردن ارادو گے" انھی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا "میں نے تمہیں وہ حدیثیں سنائی ہیں کہ عمر بن خطاب کے زمانے میں سنا تا، تو درے سے میری ابھی طرح خبر لیتے!

ابو عمر کہتے ہیں بعض جاہل بدعتیوں اور سنت نبوی کے دشمنوں نے مذکورہ بالا روایات

کو لے کر اس علم (حدیث) کے خلاف بہت زہر اگلا ہے، حالانکہ یہ ایسا علم ہے جس کے بغیر کتاب اللہ کا فہم و تدبر ممکن ہی نہیں۔ پھر ان روایات سے استدلال صحیح نہیں۔ اہل علم نے حضرت عمر کے مذکورہ بالا قول کی چند توجیہیں کی ہیں:

ابو عبید کہتے ہیں حضرت عمر نے ایسے لوگوں کے سامنے روایت حدیث کی ممانعت کی تھی جو قرآن کا کافی علم نہیں رکھتے تھے اور اندیشہ تھا کہ حدیثوں میں الجھ کر قرآن سے غافل ہو جائیں گے اس قرآن سے جو تمام علوم کی اصل و بنیاد ہے دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ اکٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: ہمیں کچھ اور باتیں بھی سنائیے۔ اس پر آیت نازل ہوئی ”اللہ انزل احسن الحدیث کتاباً منشأ بہا مثالی تقشعر منہ جلود الذین یحشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ“ اسی طرح ایک اور دفعہ ابو بکر صہابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ قرآن کے علاوہ کچھ قصے بھی سنائیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ”الکریم انزل احسن القصص بما ووحینا لیک هذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین“ یعنی اگر تمہیں اچھی اچھی باتیں سننے کا شوق ہے تو وہ بھی قرآن میں موجود ہیں اور قصے سننے کی خواہش ہے تو بہترین قصے بھی قرآن میں موجود ہیں۔

بعضوں نے یہ توجیہ کی ہے کہ حضرت عمر نے ایسی حدیثیں روایت کرنے سے روکا تھا جن سے کوئی حکم، کوئی سنت مستنبط نہیں ہوتی اور بعضوں نے روایت قرظہ ہی کو مجروح و مردود قرار دیا ہے، کیونکہ اس روایت کے خلاف خود حضرت عمر کے بکثرت اقوال موجود ہیں چنانچہ

لے خدا نے بہترین کلام تیار کیا، ایسی کتاب جس کی باتیں امتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی گئی ہیں۔ اس کتاب کی تلاوت سے ان لوگوں کے بدن کانپ اٹھتے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم و دل نرم ہو کر ذرا اپنی کی طرف راغب ہوتے ہیں یہ قرآن ہدایت الہی ہے جس کے خدا کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے اور جسے خدا نے گم کردہ راہ کر دیا ہے، اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں لے آریہ ص ۱۰ کتاب کی آیتیں ہیں ہم نے اسے عربی قرآن، آلائی تاکہ تم سمجھو بے غیر ہم وحی کے ذریعہ ہمیں ایک بہترین قصہ سناتے ہیں، اگرچہ تم پہلے اس سے بے خبر تھے

حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک جمعہ کو خطبے میں فرمایا "مجھے ایک بات کہنا ہے جو اچھی طرح سنے، سمجھے اور یاد بھی کر لے" وہ تو دوسروں کو سنا لے، مگر جسے خیال ہو کہ سمجھ نہیں پایا ہے تو میں جائز نہیں رکھتا کہ غلط بات کہہ کر مجھ پر تہمت تراشے" پھر معاملہ رجم پر گفتگو کی۔ اس روایت سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کثرت حدیث سے اس لئے منع کرتے تھے کہ مبادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتیں منسوب ہو جائیں، کیونکہ زیادہ روایت کرنے والا کم رقا کرتے والے کی بہ نسبت غلطی کا زیادہ فکرا ہو سکتا ہے ورنہ اگر وہ سرے سے حدیث کی روایت ہی کے خلاف ہوتے تو نہ زیادہ کی اجازت دیتے نہ کم کی۔ پھر حضرت عمرؓ سے مدنی راویوں نے جو کچھ روایت کیا ہے، روایت قرظہ سے بالکل مختلف ہے اور یہ واقعہ بھی قابل لحاظ ہے کہ حدیث قرظہ کے راوی صرف اکیلے شعبی ہیں، اور اس خاص معاملے میں حجت نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی روایت، کتاب وسنت کے صریح خلاف ہے۔ قرآن میں ہے "لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ" اور معلوم ہے کہ تائسی اتباع کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ پس کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے امر خداوندی کے خلاف حکم دیا ہوگا؟ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خدا اس شخص کو سرخ رو کرے جس نے میری حدیث سنی، اچھی طرح سمجھی، اور دوسروں کو پہنچا دی۔

دیکھو اس ارشاد میں روایت و تبلیغ حدیث کی کیسی تاکید ہے، کیسی ترغیب ہے یہ مسئلہ بالکل صاف ہے۔ زیادہ بحث کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص باسانی غور کر سکتا ہے کہ روایت حدیث، خیر ہوگی یا شر ہوگی۔ خیر ہے، اور ظاہر ہے خیر ہی ہے، تو اس کی جتنی کثرت ہو، مستحسن و افضل ہے، لیکن اگر شر ہے تو کیسے خیال کیا جاسکتا ہے کہ حضرت فاروقؓ نے تھوڑے شر کو جاری رکھنے کا حکم دیا ہو؟ صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے اگر واقعی حکم دیا ہے، تو صرف اس

اندیشے کے پیش نظر دیا ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہ بولنے لگیں، یا پھر یہ خوف ہوگا کہ کتاب اللہ میں تدبر و تفکر سے غافل نہ ہو جائیں، کیونکہ بکثرت روایت کرنے والے عام طور پر فکر و تدبر سے خالی ہوتے ہیں۔

ابو عمر کہتے ہیں، فقہاء و علماء اسلام نے بغیر تفقہ و تدبر اکثر حدیث کی مذمت کی ہے۔ جو شخص ثقہ اور غیر ثقہ سب سے بلا تمیز روایت کرتا ہے، بہت ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب و افتراء کو بھی قبول کر لے اور روایت کرنا شروع کر دے۔

حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "کثرت حدیث سے پرہیز کرو۔ خبردار میری نسبت جو کہو حق ہی کہو،

ابن شبرمہ کا قول ہے "روایت میں کمی کرو گے تو تفقہ حاصل ہوگا"

سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ نے کہا "حدیث میں بھلائی ہوتی، تو اتنی بہت نہ ہو جاتی کیونکہ بھلائی کم ہی ہوا کرتی ہے"

ابو عمر کہتے ہیں، ان بزرگوں کا یہ قول جن بھلاہٹ کی وجہ سے ہے۔ حدیث کے طالب علموں کی یلغار سے بگڑ کر کہہ گئے ہیں، ورنہ اہل علم اسے تسلیم نہیں کرتے، مگر ایک شاعر اس مضمون کو لے اڑا۔ کہتا ہے:

لقد جفت الاقلام بالخلق کلهم فمنهم شقی خائب وسعيد

رقلم تقدیر انسانوں کے حق میں چل چکا ہے کچھ بد بخت بن گئے ہیں اور کچھ خوش نصیب،

نعم اللیالی بالنفوس سرلیعة وسیدئی (ربی خلقہ و یعید

زمانہ انسانوں کو فنا کے گھاٹ اتارتا چلا جاتا ہے خدا مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے،

اری الخیر فی الدنیا یقل کثیرہ وینقص نقصا والحديث یزید

میں دیکھتا ہوں کہ بھلائی دنیا میں کم ہوتی ہے، مگر حدیث زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے،

فلو کان خیر اقل الخیر کلہ واحسب ان الخیر منہ بعید

(اگر حدیث بھی بھلائی ہوتی، تو دوسری بھلائیوں کی طرح کم ہوتی، مگر حدیث زیادہ ہی ہوتی چلی جاتی ہے)

ولا بن معین فی الرجال مقالۃ سیسئل عنها والملیک شہید

(ابن معین نے لوگوں کی جو بدگوئیاں کی ہیں، خدا ضرور ان سے جواب طلب کرے گا،

فان یلک خفا قولہ فہی غیبۃ وان یلک زورا فالتقصا صشدید

(بدگوئی اگر حق ہے، تو غیبت ہے اور اگر زور ہے، تو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا،

دکل شیاطین العباد ضعیفۃ وشیطان اصحاب الحدیث شدید

(سب لوگوں کے شیطان کمزور ہوتے ہیں، مگر اصحاب حدیث کا شیطان بڑا زبردست)

مطرا لوراق کا قول ہے "علماء ستاروں کی طرح ہیں مانڈ پڑ جائیں تو لوگ اندھیرے میں ٹامک

ٹوئیاں مارنے لگیں گے" انہی مطرا لوراق سے ایک حدیث دریافت کی گئی۔ انہوں نے روایت

کر دی۔ سائل نے شرح چاہی تو کہنے لگے مجھے معلوم نہیں بھائی میں تو حدیث کا محض ٹوہا ہوں

اس پر اس شخص نے کہا "سبحان اللہ! کیا کہنا اس ٹوہکا، جس پر کھٹا بیٹھا سب کچھ لدا ہوا ہے!"

ابو عمر کہتے ہیں ہمارے زمانہ میں اکثر لوگ علم حدیث حاصل تو کرتے ہیں مگر نفقہ و تدبیر

کام نہیں رکھتے۔ علماء کے نزدیک یہ طریقہ مکروہ مذموم ہے۔

ابو سلیمان دارانی کا بیان ہے کہ مکہ میں ہم طلب حدیث سفیان ثوری سے ملنے گئے وہ

گھر کے ایک گوشے میں کھال پر بیٹھے تھے ہمیں دیکھتے ہی کہہ اٹھے "تمہیں دیکھنے سے نہ دیکھنا

ہی بہتر ہے!"

ابو بکر بن عیاش سے درخواست کی گئی حدیث سنائیے کہنے لگے "حدیث کو رہنے بھی"

ہم بوڑھے ہوئے اور حدیث بھول گئے موت اور قبر کا ذکر کرو!"

ابن ابی الحواری کا بیان ہے کہ شامہ میں ہم طالبان حدیث فیصل بن عیاض رحمہ اللہ

سے ملنے گئے، مگر اندرجانے کی اجازت نہ ملی ہم دروازے پر کھڑے ہوئے اور سوچنے لگے کس ترکیب سے

ملاقات کی جائے۔ آخر طے پایا کہ تلاوت قرآن شروع کر دیں شیخ ضرور کل آئیں گے اور ہوا بھی

یہی تلاوت سنتے ہی فضیل نے کھڑکی سے منہ نکالا۔ ہم چلا اٹھے۔ السلام علیک درحمۃ اللہ! انھوں نے بڑی مست آواز میں جواب دیا۔ "علیکم السلام" ہم نے کہا ابو علی آپ کا مزاج کیسا ہے؟ خیریت تو ہے؟" فرمایا "خدا کی طرف سے تو خیریت ہے، مگر تمہاری طرف سے اذیت ہی اذیت ہے! تمہارا شیغل حدیث اسلام میں ایک بدعت ہے۔ انا لشدوانا الیہ راجعون! ہم تو اس طرح طلب علم نہیں کرتے تھے ہم مشایخ کی خدمت میں حاضر ہوتے، تو اپنے آپ کو ان کے حلقے میں بیٹھنے کے لائق بھی نہ سمجھتے۔ سمٹ سمٹا کر کونوں میں دُک جا کے اور چپ چاپ کر حدیث سن لیتے، مگر تم تو؟ تو تم زور اور گھمنڈ سے علم پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ کتاب اللہ کو گنوا چکے ہو، حالانکہ کتاب اللہ میں شغل رہتے، تو وہ سب مل جانا، جس کی تلاش میں ہو۔" ہم نے عرض کیا حضرت ہم کتاب اللہ کی تعلیم سے فارغ ہو چکے ہیں فرمایا کیا کہتے ہو؟ قرآن کی تعلیم تمہاری عمروں کو بھی کافی ہے اور تمہاری اولاد کی عمروں کو بھی۔ ہم نے کہا یہ کیونکر؟" فرمایا "قرآن کا علم حاصل نہیں ہوتا، جب تک اس کے اعراب، محکمات و تشابہات، ناسخ و منسوخ سے واقفیت نہ ہو۔ جب تم یہ سب جان جاؤ گے، تو فضیل اور ابن علیؓ کے پاس دوڑنے کی ضرورت باقی نہ رہے گی!"

ضحاک بن مزاحم کہا کرتے تھے ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے، جب قرآن کھونٹیوں پر لٹکا دے جائیں گے مگر یاں ان پر جا لے لگالیں گی۔ لوگ ان سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیں گے، اور روایتوں پر چل پڑیں گے۔

ایک دن فضیل بن عیاض کو طلاب حدیث نے گھیر لیا اور حدیث سنانے پر سخت مصر ہوئے۔ فضیل نے تنگ ہو کر فرمایا "تم مجھے ایسی بات پر کیوں مجبور کرتے ہو، جسے جانتے ہو نا پسند کرتا ہوں۔ اگر میں تمہارا غلام ہوتا اور تم سے بیزار رہتا، تو بھی یہی مناسب ہوتا کہ بیچ کر مجھے چھوڑ دیتے۔ اگر معلوم ہو کہ اپنی یہ چادر پھینک کر تمہیں دے دوں۔ اور تم چلے جاؤ گے، تو میں اس کے لئے بھی تیار ہوں!"

سعد انت پیتے اور کہتے "خدا یا جو میرا دشمن ہے، اسے محدث بنادے! کاش یہ علم (حدیث) شیٹے میں بند ہوتا اور شیشہ برے سر پر لدا ہوتا، پھر لڑھک کر چور چور ہو جاتا، اور میں طالبان حدیث

سے ہمیشہ کے لئے چٹکارا پا جاتا!

سفیان بن عیینہ نے اصحاب حدیث کو گھور کر دیکھا اور کہنے لگے "تم آنکھوں کی کھٹک ہو۔
 عمر بن خطاب دیکھ لیتے تو ہماری تمہاری دونوں کی پیٹھ ادھیڑ کے رکھ دیتے!"
 شعبہ کہا کرتے تھے "یہ حدیث تمہیں ذکر الہی اور نماز سے باز رکھتی ہے۔ کیا تم اس سے باز
 نہیں آؤ گے!" یہ سن کر بعض اہل علم نے کہا "حدیث نہ ہوتی، تو خود شعبہ کیا ہوتے؟"
 ابو عمر کہتے ہیں، کثرت حدیث کی علماء نے اسی خیال سے مذرت کی ہے کہ آدمی غور و فکر
 فہم و تدبر سے ہٹ کر روایت ہی کا نہ ہو رہے۔

امام ابو یوسف کا بیان ہے کہ اعمش نے تنہائی میں مجھ سے ایک مسئلہ دریافت کیا میں
 نے بتایا خوش ہو کر کہنے لگے "یعقوب یہ نہیں کیونکر معلوم ہوا؟" میں نے جواب دیا 'فلاں حدیث
 سے جو خود آپ نے مجھ سے روایت کی تھی! کہنے لگے "یعقوب! سچ کہتا ہوں، یہ حدیث مجھے اس
 وقف سے یاد ہے جب تمہارے والدین کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن آج ہی اس کا مطلب
 معلوم ہوا"

عبد اللہ بن عمر کا بیان ہے کہ میں اعمش کی مجلس میں موجود تھا کہ ایک شخص نے نہ کہ مسئلہ
 پوچھا۔ اعمش تبا نہ کے۔ ہکا بکا ادھر ادھر دیکھنے لگے مجلس میں امام ابو حنیفہ بھی تشریف رکھتے تھے
 آخر اعمش نے ان سے کہا "آپ مسئلہ بتائیں۔ امام صاحب نے سائل کی تفسی کر دی۔ اعمش کو
 تعجب ہوا کہنے لگے "یہ مسئلہ آپ نے کس حدیث سے مستنبط کیا؟" امام صاحب نے فرمایا
 آپ ہی کی روایت کی ہوئی فلاں حدیث سے اس پر اعمش نے کہا "در اصل آپ لوگ طبیب ہیں
 اور ہم محض عطار ہیں!"

امام ابو یوسف کا قول ہے "جو کوئی غرائب حدیث کے پیچھے رہتا ہے، بھوٹ سے آلودہ
 ہو جاتا ہے، جو کوئی علم کلام کی لہ سے دین لیتا ہے، زندقہ ہو جاتا ہے، اور جو کوئی کیمیا سودا
 بننے کے خط میں مبتلا ہوتا ہے، مفلس و قلاش ہو جاتا ہے"

باب

دین میں رائے ظن

عروہ بن الزبیر سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص حج کرنے آئے ہیں حاضر خدمت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی "خدا لوگوں کو علم دے چکنے کے بعد چھینتا نہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ علماء اپنے علم کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں اور جاہل باقی رہ جاتے ہیں لوگ انہی جاہلوں سے فتویٰ پوچھتے ہیں اور وہ اپنی رائے سے جواب دیتے ہیں۔ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں" عروہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو سنائی۔ اس کے بعد پھر ایک حج میں حضرت عبداللہ تشریف لائے تو حضرت ام المؤمنین نے حکم دیا کہ عبداللہ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے یہی حدیث پھر اچھی طرح سناؤ۔ عروہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ نے بعینہ یہی الفاظ دہرا دیے۔ اس پر ام المؤمنین نے تعجب سے فرمایا یا عبداللہ کہ حدیث خوب یاد ہے۔

حضرت عوف بن مالک اشجعی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میری امت کے کچھ اوپر ستر فرقے ہو جائیں گے۔ وہ فرقہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا جو دین الہی کو اپنی رائے پر قیاس کرے گا اور رائے سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بتایا کرے گا" یحییٰ بن معین اور امام احمد نے فرمایا کہ عوف بن مالک کی یہ حدیث بحسب عیسیٰ بن یونس نے روایت کیا ہے بے اصل ہے۔

ابو عمر کہتے ہیں اس حدیث میں "قیاس" سے مقصود وہ قیاس ہے جو بے بنیاد اور محض ذاتی رائے ہے کیونکہ معلوم ہے حلال و حرام وہی ہے جسے کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ نے حلال و حرام ٹھہرایا ہے۔ جو شخص دین کی ان دونوں اصولوں سے جاہل ہے اور اپنی ذاتی رائے

سے حلال و حرام کا فیصلہ کرتا ہے وہی اس حدیث کا مورد ہے خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کیلئے بھی گمراہی کا سبب ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت کچھ زمانے کتاب اللہ پر اور کچھ زمانے سنت رسول اللہ پر چلے گی۔ پھر رائے پر عمل شروع ہوگا اور اسی وقت سے گمراہی میں پڑ جائے گی۔

ابن شہاب سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے منبر پر سے خطبہ دیتے ہوئے اعلان کیا "لوگو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے درست ہوتی تھی، کیونکہ آسمانی وحی سے ہوتی تھی اور ہم؟ تو ہماری رائے بس گمان اور آورد ہے۔"

محمد بن ابی بکر عتیمی سے مروی ہے کہ حضرت فاروق نے فرمایا "اصحاب رائے سنت کے دشمن ہیں۔ فہم و حفظ حدیث سے عاجز رہے تو رائے ایجاد کر لی۔"

ایک اور روایت میں ہے کہ فرمایا "اصحاب رائے حدیث کے اس لئے دشمن ہو گئے ہیں کہ حفظ و فہم کی قدرت نہیں رکھتے مسئلہ لوچھا جاتا ہے تو اعتراف جہل سے شرماتے ہیں اور سنت کے مقابلے میں اپنی رائے سے فتویٰ دے دیتے ہیں تم ان لوگوں سے ہتیار رہو۔" سخون اور ابو بکر بن داؤد اہل رائے کو اہل بدعت بتاتے تھے۔ ابو بکر کا شعر ہے:-

ودع عنك ادراع الرجال وقولهم فقول رسول الله انك لا تشرح

دہا شہ کے اقوال و آراء کو چھوڑ دو اس لئے کہ رسول اللہ کا قول نہایت پاک ہے اور بالکل حقائق

حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے "مہاراجہ پھر پھلا زمانہ، اگلے زمانہ سے بدتر ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے برا ہوگا، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ مہاراجے عالم اٹھ جائیگا ان کے جانشین نہیں نہ ملیں گے اور ایسے لوگ آجائیں گے جو دین کو اپنی رائے پر قیاس کریں گے اس طرح فقہ اسلام میں شکاف پڑتے رہیں گے اور وہ گمراہ چلا جائے گا۔"

ابو ثعلبہ حنفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "خدا نے کچھ

فرض مقرر کئے ہیں انہیں ضائع نہ کرو۔ کچھ باتوں سے منع کر دیا ہے ان کے ترکب نہ ہو۔ کچھ حدیں بٹھرا دی ہیں ان سے آگے نہ بڑھو۔ کچھ باتوں سے مہتیں معاف رکھا ہے۔ نادانستہ نہیں بلکہ تم پر رحم کھا کے۔ ان کی کرمید نہ کرو۔“

حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے ”دو ہی چیزیں اصل ہیں: کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ان کے علاوہ اگر کوئی اپنی رائے سے کچھ کہتا ہے تو میں نہیں جانتا، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے یا بدیوں میں۔“

حضرت عمر نے فرمایا ”راہ وہی ہے جو خدا نے اور رسول نے مقرر کر دی ہے۔ اپنے خیالات کو امت کے لئے سنت نہ بناؤ۔“

ہشام کہتے ہیں میرے والد عروہ بن الزبیر فرمایا کرتے تھے: ”بنی اسرائیل راہ راست پر استوار رہے یہاں تک کہ غیر قومیں ان میں داخل ہو گئیں۔ انھوں نے آکر اپنی رائے چلانا شروع کی اور بنی اسرائیل کو گمراہی میں گھسیٹ لے گئے۔“

شعبی کا قول ہے ”خبردار دین میں قیاس و رائے کو دخل نہ دینا۔ قسم خدا کی ایسا کرو گے تو حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دو گے۔ اپنے دین میں اسی طرح پر ہو جو اصحاب رسول ﷺ کا طریقہ تھا۔“

ابن شعبی کا منقولہ ہے ”آثار و احادیث کو چھوڑ کر قیاس و رائے پر چل پڑو گے تو ضرور برباد ہو جاؤ گے۔“

ابن سیرین کہتے ہیں ”اگلے بزرگ آدمی کو اس وقت تک ہدایت پر سمجھتے تھے جب تک آثار و احادیث کا پابند رہتا تھا۔“

شریح قاضی کا قول ہے ”سنت تمہاری رائے و قیاس سے پہلے ہی احکام کا احاطہ کر چکی ہے لہذا سنت کی پیروی کرو اور بدعت ایجاد نہ کرو۔ جب تک سنت پر استوار رہو گے گمراہی نہیں ہو گے۔“

حسن بصری فرمایا کرتے تھے "اگلی توہیں اسی وقت ہلاک ہوئیں جب راہ راست سے ہٹ کر
دوسری راہوں پر پڑ گئیں۔"

آثار انبیاء چھوڑ بیٹھیں۔ دین الہی میں اپنی رائے چلانے لگیں۔ خود بھی گمراہ ہو بیٹیں اور دوسروں
کو بھی گمراہ کر گئیں۔"

عروہ بن الزبیر آواز سے فرمایا کرتے تھے "لوگو، سنت! سنت! یاد رکھو سنت ہی دین
کا قوام ہے۔"

علم کلام کے بارے میں امام احمد نے کہا "اس چیز کی مزادلت رکھنے والوں کے دل میں
کھوٹ ضرور ہوتی ہے۔"

ابو عمر کہتے ہیں "اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آثار و احادیث میں جس رائے کی
مذمت کی گئی ہے، اس سے مقصود کون رائے ہے؟ جمہور اہل علم کا قول ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ
و سلم صحابہ ائمہ تابعین نے جس رائے کی مذمت فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ دینی احکام میں اپنے
خیال سے استحسان پیدا کرنا، محض گمان و ظن سے گفتگو کرنا، پیچیدہ مسئلے اور مغالطے جمع کرنا
فروع کو اصول کی طرف لوٹانے کے بجائے ان میں تضاد پیدا کر کے قیاس سے کام لینا،
مسائل فرض کیے استنباط کرنا، اور ظن و تخمین کی بنا پر بحث و حجت کرنا۔"

علماء کا قول ہے کہ ان امور میں انہماک و استغراق، سنت کو معطل کر دیتا ہے جہل کو رواج
دیتا ہے۔ کتاب اللہ سے اعراض کا سبب بنتا ہے۔ علماء نے اس قول کی تائید میں بہت سے دلائل
پیش کئے ہیں مثلاً:-

حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے "فرضی مسائل نہ پوچھا کرو، کیونکہ میں نے عمر بن الخطاب کو ان
لوگوں پر لعنت کرتے سنا ہے، جو فرضی مسائل پوچھتے ہیں۔"

حضرت معاذ بن ابوسفیان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچیدہ مسائل
پوچھنے سے منع فرمایا ہے۔"

حضرت سہل بن سعد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرتِ سوال کو ناپسند کرتے اور اس کی مذمت فرماتے تھے "اور یہ کہ آپ نے فرمایا "خدا نے تمہارے لئے قیل و قال اور کثرتِ سوال کو ناپسند کیا ہے"

حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "سب بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جو کسی ایسی چیز کا سوال کرتا ہے جو مسلمانوں پر حرام نہیں، مگر اس کے سوال کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے"

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "مجھے اس وقت تک رہنے دو جب تک میں تمہیں رہنے دوں، کیونکہ اگلی امتوں کو ان کے کثرتِ سوال اور انبیاء سے اختلاف ہی نے ہلاک کر ڈالا جس بات سے منع کر دوں باز رہو۔ جو حکم دوں حتی الامکان بجالاؤ حضرت عمر نے منبر پر سے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا "میں ہر شخص کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہ پوچھے جو پیش نہیں آئی۔ خدا وہ سب بتا چکا ہے جو پیش آنے والا ہے"

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں "میں نے اصحابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر آدمی نہیں دیکھا انھوں نے راریِ عمر میں حضور سے صرف تیرہ سوال کیے یہ سب سوال قرآن میں مذکور ہیں صحابہ وہی سوال کرتے تھے جس میں بھلائی ہوتی تھی"

حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "آزمائش کے نزول سے پہلے آزمائش کی جلدی نہ کرو۔ اس طرح کشادگی میں رہو گے ورنہ تمہاری راہیں ادھر ادھر گم ہو جائیں گی"

سروق کہتے ہیں میں نے حضرت ابی بن کعب سے ایک مسئلہ پوچھا۔ فرمانے لگے یہ مسئلہ پیش آچکا ہے؟ میں نے انکار کیا تو فرمایا "جب تک پیش نہ آئے، ہمیں معاف رکھو"

حضرت زید بن ثابت اپنی رائے سے کبھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ سوال کیا جاتا تو پوچھتے واقعہ پیش آچکا ہے؟ ایک مرتبہ کہنے والے نے کہا "حضرت پیش تو نہیں آیا ہے۔ لیکن پیش آسکتا ہے"

ہم احتیاط دریافت کر رہے ہیں" فرمایا اسے اس وقت تک رہنے دو جب تک پیش آئے۔ پیش آئے گا تو مجھ سے جواب سن جانا!"

ابن ہریرہ کہتے تھے "اہل مدینہ کو میں نے اس حال میں دیکھا ہے کہ کتاب و سنت کے سوا ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ کوئی نئی بات پیش آ جاتی تو حکام اس پر غور کیا کرتے تھے"

امام مالک فرماتے ہیں "مدینے کے علماء وہی فتوے دیتے تھے جو بزرگوں سے سن چکے تھے اور جن کا صحیح علم رکھتے تھے۔ یہ آج کل کی قیل و قال اور سسٹلے مسائل نہ تھے"

حضرت عمر نے ایک دن عقبہ بن عمرو سے کہا "یہ میں کیا سنتا ہوں کہ تو لوگوں کو سنتوے دیتا پھرتا ہے! حالانکہ تجھے حاکم مقرر نہیں کیا گیا کہ لوگوں کا ذمہ دار ہو۔"

اور حضرت عمر ہی کا ارشاد ہے "شکل سسٹلوں سے دور رہو۔ یہ سسٹلے جب پیش آئیں گے تو خدا ان کا حکم تباہ کرنے والے لوگ بھی پیدا کر دے گا"

عبداللہ بن مبارک نے قتادہ سے کہا "جانتے سمجھتے ہو کیسا کمزور علم تم نے ملنے کر رکھا ہے؟ تم خدا اور بندگان خدا کے درمیان کھڑے ہو گئے ہو اور کہتے ہو یہ جائز ہے وہ ناجائز ہے!"

یحییٰ بن سعید کا بیان ہے کہ ایک شخص سعید بن مسیب کے پاس آیا اور مسئلہ پوچھا۔ سعید نے جواب لکھا دیا۔ پھر اس شخص نے کسی معاملے میں ان کی ذاتی رائے پوچھی۔ انہوں نے بیان کر دی

اس نے یہ بھی لکھ لیا۔ اس پر مجلس سے آواز بلند ہوئی "ابو محمد! کیا اب آپ کی رائے بھی لکھی جانے لگی؟" سعید نے فوراً اس شخص سے کہا "لاؤ مجھے کاغذ دکھاؤ۔ اس نے کاغذ آگے بڑھا دیا اور انہوں نے پھاڑ کر پھینک دیا!"

ایک شخص قاسم بن محمد سے مسئلہ دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دے دیا مگر جب جانے لگا تو منہ رمایا "دیکھو کسی سے نہ کہنا کہ قاسم اپنے ہی جواب کو حق سمجھتا ہے۔ ہاں اگر تم مجبور ہو جاؤ تو میرے قول پر عمل کر سکتے ہو!"

افذاعی کہا کرتے تھے "آثارِ سلف صالحین کی پاسبندی کرو، چاہے لوگ تمہیں رد کرتے رہیں"

خبردار لوگوں کے خیالات پر نہ چلنا چاہے کیسی خوشنما و لیلیں پیش کریں۔

ربیعہ نے ابن شہاب سے کہا "لوگوں کو جب اپنی رائے بتاؤ، تو یہ بھی کہہ دیا کرو کہ میری ذاتی رائے ہے اور جب سنت کا حکم بتاؤ، تو اس کی بھی تصریح کر دیا کرو۔ ایسا نہ ہو سنت کو بھی تمہاری رائے سمجھ لیا جائے۔"

ایک دن عبدالملک بن مروان نے ابن شہاب سے کوئی مسئلہ پوچھا۔ ابن شہاب نے کہا "امیر المؤمنین کیا ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟" خلیفہ نے انکار کیا تو ابن شہاب نے فرمایا "تو اس مسئلے کو رہنے دیجئے۔ جب پیش آئے گا، تو خدا آسانی بھی پیدا کر دے گا۔"

عامر سے روایت ہے کہ کچھ لوگ حضرت زید بن ثابت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بہت سے مسئلے پوچھے پھر ان کے جوابات لکھ لئے۔ بعد میں سوچا اپنے اس فعل سے حضرت کو بھی آگاہ کر دیں۔ حضرت نے سنا تو ناراض ہوئے اور فرمایا "یہ کیا دغا بازی ہے! ممکن ہے جو کچھ تمہیں بتا چکا ہوں، سب غلط ہی ہو۔ میں نے تو محض اجتہاد سے اپنی رائے بتائی تھی!"

عمر بن دینار روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید سے کہا گیا، لوگ آپ سے جو کچھ سنتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ اس پر جابر نے کہا "ان الله وانا اليه راجعون!"

مسیب بن رافع کہتے ہیں، اگلے زمانے میں دستور تھا کہ ایسا کوئی معاملہ پیش آ جاتا، جس کا حکم کتاب و سنت میں نہ ملتا، تو ایسے معاملے کو "صوائی الامراء" کہتے تھے۔ حکام کو اطلاع دیجاتی وہ علماء کو جمع کرتے اور ان کے متفقہ فیصلے پر عمل کیا جاتا۔

امام مالک فرمایا کرتے تھے "نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دنیا سے تشریف لیگے کہ دین کامل ہو چکا تھا، لہذا آثار نبوی کی پیروی کرو، نہ کہ رائے کی۔ رائے پر چلو گے،

تو ممکن ہے تم سے زیادہ قوی رائے والا آجائے اور تمہیں اس کی پیروی کرنا پڑے۔ اسی طرح جب جب ایسے آدمی ملتے جائیں گے تو تمہاری روشنی بھی بدلتی رہے گی یہ صورت کیسی ناممکن العمل ہے۔"

امام مالک ہی کا قول ہے "جس بات کا علم حاصل ہے اسی کو بیان کرو اور جس بات کا علم نہیں اس پر خاموش رہو۔ خبردار لوگوں کی دواہ دواہ کے لئے اپنے گلے میں معیوب قلاوہ نہ ڈالو" ۱۸۱
عبداللہ بن مسلمہ قعنی کا بیان ہے، ایک مرتبہ میں امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا رو رہے ہیں۔ میں نے سلام کیا۔ انھوں نے جواب تو دے دیا، مگر روتے رہے۔ میں نے کہا ابو عبد اللہ کیا صدمہ پہنچا ہے کہ آپ اس طرح آب دیدہ ہیں؟ فرمایا "بھائی، میرا معاملہ اب خدا ہی کے ہاتھ ہے۔ مجھ سے بہت زیادتی ہو چکی ہے۔ کاش اس معاملے میں میرے لفظ لفظ پہا یک ایک کوڑا مجھے مارا جاتا اور میں نے اپنی لائے کے کچھ نہ کہا ہوتا اتنے بہت فتوے نہ دیئے ہوتے اگلے بزدل جو کچھ بیان کر گئے ہیں اس میں میرے لئے بڑی گنجائش تھی!"

سخن بن سعید کہا کرتے تھے "مجھ میں نہیں آتا یہ رائے کیا بلا ہے؟ کتنی خوریزیاں اس کے چلتے ہو چکی ہیں کتنی حرمتیں یہ توڑ چکی ہے کتنے حقوق اس نے تلف کئے ہیں بات یہ ہے کہ ہم نے نیک آدمی دیکھا اور انھیں سبک کر کے اس کی تقلید میں لگ گئے!"

حسن بصری فرماتے تھے خدا کے بدترین بندے وہ ہیں جو فتنہ انگیز مسائل ایجاد کر کے سبکات خدا کو فتنوں میں ڈالتے ہیں۔

حماد بن زید سے روایت ہے کہ ایوب سے کہا گیا "آپ رائے سے استغفال کیوں نہیں رکھتے؟" جواب دیا "گدھے سے پوچھا گیا تو جگالی کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگا، اس لئے کہ میں باطل کو چاہنا پسند نہیں کرتا!"

شعبی نے کہا "خدا ان لوگوں نے خود مسجد سے مجھے بیزار کر دیا ہے" پوچھا گیا "وہ کون لوگ ہیں؟" کہا "اصحاب رائے"

امام مالک کا قول ہے نہ انگلوں کا یہ دستور تھا نہ ہمارے اسلاف کا یہ وطیرہ اور نہ میں نے کسی ایسے بزدل کو دیکھا جس کی پیروی کرتا ہوں کہ بے دہرک کہتا ہو "یہ حلال ہے" وہ حرام ہے۔ ان حضرات میں یہ جہات نہیں بنتی زیادہ سے زیادہ یہ کہتے "ہم اسے برا سمجھتے ہیں۔ ہم اسے اچھا

خیال کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ نامناسب ہے۔ ہمارے علم میں یہ درست نہیں وہ حلال و حرام کے لفظ زبان پر نہیں لاتے تھے۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی "قل ادبیتہ ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتہ منہ حراماً و حلالاً، قل اللہ اذن لکم امام علی اللہ تفترون" حلال وہی ہے جو خدا و رسول نے حلال بتایا ہے اور حرام وہی ہے جسے خدا و رسول نے حرام ٹھہرایا ابو عمر کہتے ہیں، امام مالک کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جن مسائل میں اجتہاد کی گنجائش ہے ان میں ہم نہ حلال کہہ سکتے ہیں نہ حرام اسی لئے امام مالک جب اجتہاد سے کچھ کہتے تو یہ آیت بھی پڑھ دیتے تھے "ان نظن الا ظناً وما نحن بمستیقنین"

عبداللہ بن مسلمہ قرشی سے روایت ہے کہ امام مالک نے کہا "یہ معاملہ برابر استوار رہا یہاں تک کہ ابو حنیفہ ظاہر ہوئے اور مسلمانوں میں رائے کو رواج دے گئے"

خالد بن نزار نے امام مالک کا یہ قول نقل کیا ہے ابو حنیفہ تلوار لے کر اس امت پر ٹوٹ پڑتے تو اتنا نقصان نہ پہنچا، جتنا اپنی رائے و قیاس سے پہنچا گئے ہیں!

ابن عیینہ نے کہا "کوئی معاملہ درست رہا یہاں تک کہ ابو حنیفہ کا ظہور ہوا"

ابو عمر کہتے ہیں، اصحاب حدیث نے امام ابو حنیفہ کی مخالفت میں بڑی بے اعتدالی اور بہت زیادتی کی ہے۔ ان لوگوں کا الزام یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے آثار میں رائے و قیاس کو داخل کیا، لیکن یہ زیادتی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اگر بعض اخبار احاد کو مسترد کیا ہے تو لگتی ہوئی، اوّل سے کام لیا ہے اور یہ کوئی ایسی انوکھی اور مکروہ بات نہیں کہ اس طرح طعن و تشنیع کی جائے۔ امام ابو حنیفہ سے پہلے بھی بہت سے علماء و ائمہ یہی کر چکے ہیں۔ ان کے زمانے میں بھی اور بعد کے زمانوں میں بھی ہو تا رہا ہے امام ابو حنیفہ نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی جو کچھ کیا ہے اپنے شہر کے اکابر مثلاً ابوسعید

۱۔ بے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو خدا نے تو تم پر روزی آماری اور تم لگے اس میں سے حرام و حلال ٹھہرنے لے پیغمبر

پوچھو کہ حدیث تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم خدا پر جہان باندھتے ہو؟ یہ ہمارا گمان ہی گمان ہی۔ یقین نہیں حاصل نہیں

نخعی اور اصحاب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی پیروی میں کیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے واقعات فرض کر کے احکام کا استنباط کیا ہے، لیکن یہ بھی ایسی چیز ہے جو میرے خیال تمام اہل علم میں پائی جاتی ہے۔ وہ کون عالم و امام ہے جس نے آیات و احادیث میں محتمل تاویلیں نہیں کیں؟ ناسخ یا منسوخ کا حکم نہیں لگایا؟ لیث بن اس کہتے ہیں، میں نے (امام مالک کے مندرجہ ذیل) ایسے شمار کئے ہیں جو سنت نبوی کے خلاف ہیں اور امام مالک نے محض ارا سے دئے ہیں۔ میں نے انہیں اس بارے میں نصیحت بھی لکھ بھیجی ہے۔

امام ابو حنیفہ پر یہ الزام بھی ہے کہ مذہب مرحومہ کے قائل تھے، لیکن بہتر ہے اہل علم پر اس قسم کی تہمتیں ٹھوپ دی گئی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان لوگوں پر چونکتہ چینیاں ہوئیں، انہیں اس اتہام سے جمع نہیں کیا جس اتہام سے امام ابو حنیفہ پر نکتہ چینوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ملحد مرتبہ رکھتے تھے اور منصب امارت پر فائز تھے۔ پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ بہت سے ہم عصر امام رضا سے حسد رکھتے تھے۔ ان پر تہمتیں تراشا کرتے تھے، حالانکہ وہ ان تہمتوں سے ارفع تھے۔

علامہ دارقطنی کی ایک بڑی جماعت نے امام ابو حنیفہ کی تعریف بھی کی ہے اور ان کی عظمت و فضیلت کا اعتراف کیا ہے۔ یحییٰ بن حسین کا پایہ جرح و تعدیل میں معلوم ہے اور ان کی کڑی تنقید بھی شہور ہے امام شافعی تک کو انہوں نے نہ چھوڑا اور ایسی تصریح کر گئے، جسے اہل علم نے کبھی قبول نہیں کیا۔ پوچھا گیا، کیا امام شافعی روایت حدیث میں کذب کے مرتکب ہوتے تھے؟ کہنے لگے شافعی کا نام بھی نہ لو۔ میں ان کا تذکرہ تک پسند نہیں کرتا! مگر اس تشدد کے باوجود جب یہی سوال امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا گیا تو فرمایا "صدق" صادق القول، راست گو ہیں۔ ایک اور موقع پر کہا ہمارے اصحاب ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے حق میں بڑی زیادتی کرتے ہیں سوال کیا گیا "ابو حنیفہ غلط بیانی بھی کرتے تھے؟" جواب دیا "وہ اس عیب سے کہیں ارفع و اعلیٰ تھے شعبہ کو بھی امام ابو حنیفہ سے بڑا حسن ظن تھا امام صاحب کی جلالت قدر اسی سے ظاہر ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں نے ان سے روایت لی ہے مثلاً سفیان ثوری، عبد اللہ بن مبارک، حماد

بن زید، شمیم و کعب بن الجراح، عباد بن العوام، جعفر بن عون،

علی بن المدینی نے کہا "ابو حنیفہ ثقہ ہیں"

یحییٰ بن سعید کہتے ہیں "ہم با اوقات ابو حنیفہ کے قول کو پسند اور اس پر عمل کرتے ہیں۔

ابو عمر کہتے ہیں جن بزرگوں نے امام ابو حنیفہ سے حدیث لی، ان کی توثیق کی، ان کی عظمت

کا اعتراف کیا، تعداد میں ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہیں جنہوں نے تنقید و تنقیص کی ہے۔ سچ کہا

گیا ہے آدمی کا رتبہ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں مختلف خیال رکھتے

ہیں۔ امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کے معاملے ہی کو دیکھو۔ کس طرح دو گروہ ان کے حق میں غلو

کرنے کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہو گئے۔ ایک گروہ نے محبت میں بے اعتدالی کی اور دوسرا

نہض سے اندھا ہو گیا۔ یہی حال امام ابو حنیفہ کا ہے کہ ایک گروہ ان کے بغض میں مبتلا

مگر اس سے خود امام کی عظمت گھٹتی نہیں، بلکہ ثابت ہوتی ہے۔

امام احمد نے فرمایا: اوزاعی کی رائے، مالک کی رائے، ابو حنیفہ کی رائے، سب رائیں ہیں

اور میری نگاہ میں یکساں ہیں۔ حجت صرف آثار و احادیث ہیں۔

باب

علماء کی آپس کی چوہیں

حضرت زبیر بن العوام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم میں اگلی قوموں کی بیماری دوڑ گئی ہے: حسد و بغض۔ بغض، مونڈنے والی صفت ہے میں نہیں کہتا کہ بال مونڈتی ہے، لیکن دین کو مونڈ ڈالتی ہے۔ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے تم حنبت میں نہیں جانے کے جب تک ایمان نہ لاؤ۔ اور ایمان نہیں لانے کے جب تک آپس میں محبت نہ رکھو۔ کیا میں تمہیں تباہوں، محبت کس طرح تمہارے دلوں میں گھر کرے گی۔ آپس میں صاحب سلامت علم کرو۔“

حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے ”علماء کا علم قبول کرو، مگر ایک کے خلاف دوسرے کے قول کا یقین نہ کرو، کیونکہ بخدا، بکروں میں بھی ویسی جلن نہیں ہوتی، جیسی علماء میں ہوتی ہے!“

ابو حازم کہتے ہیں، اگلے زمانہ میں علماء کی حالت یہ تھی کہ عالم اپنے سے بڑے عالم کو دیکھ پاتا، تو نہایت خوش وقت ہوتا۔ برابر والے سے ملتا تو علمی مذاکرہ شروع کر دیتا۔ ادنیٰ کا سامنا ہوتا تو گھمنڈ سے کام نہ رکھتا، لیکن ہمارے اس زمانے کی حالت یہ ہے کہ عالم اپنے سے بڑے عالم میں کیڑے نکالتا ہے، تاکہ لوگ متنفر ہو کر اسے چھوڑ دیں۔ برابر والے سے مذاکرہ نہیں کرتا اور ادنیٰ کو پاتے ہی اکڑنے بدمر نے لگتا ہے!“

ابو عمر کہتے ہیں، اس بارے میں بہت لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے اور جہل کی وجہ سے سخت گمراہیاں پھیل گئی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جو شخص علم میں قابل اعتبار و امانت دار ثابت ہو چکا ہے اس کے حق میں کوئی رد و قدح قبول نہیں کی جاسکتی، جب تک قانون شہادت کی کسوٹی پر پوری طرح گھری نہ اترے۔ مترض کو یہ بھی یقین دلانا چاہیے کہ اس کا دل ہر قسم کے کینے، حسد، بغابت

عداوت سے پاک ہے، کیونکہ اگر ہر عالم کی دوسرے عالم پر نکتہ چینی آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لی جائے تو تمام علماء پر سے بھروسہ اٹھ جائے گا۔ خود سلف صالحین میں ردہ قدح ہو چکی ہے، کبھی غصہ سے اور کبھی حسد سے۔ ہم اس باب میں بعض اقوال درج کر رہے ہیں تاکہ معلوم ہو، علماء کی ایسی مناسبت غیب جوئی، نکتہ چینی، تنقیص کچھ وزن نہیں رکھتی اور بالکل ناقابل التفات ہے۔

حماد عراقی قالوں سے کہا کرتے تھے "میں نے اہل حجاز کی جانچ کی، تو علم سے کورا پایا۔ بخدا تمہارے لڑکے، بلکہ لڑکوں کے لڑکے ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں!"

ابن شہاب سے کہا گیا "یہ آپ نے کیا کیا کہ مدینے کو چھوڑ کر گاؤں کے ہو رہے؟ آپ کے چلے جانے سے مدینے کے علماء یتیم ہو گئے ہیں!" جواب دیا "دو غلاموں نے مدینہ ہمارے لئے خراب کر دیا ہے: ربیعہ اور ابوالزناد نے!"

حماد نے علماء کو فہ سے کہا "خدا کا شکر ادا کرو عطار، طاؤس، اور مجاہد سے مل آیا ہوں تمہارے بچے بھی ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں!"

ابو عمر کہتے ہیں، یہ حماد کی بڑی زیادتی ہے۔ حماد کو امام ابو حنیفہ سے زیادہ کون جانتا ہے، مگر یہ واقعہ ہے کہ امام صاحب نے عطار کو حماد پر ترجیح دی ہے۔ ابو یحییٰ حمانی کی روایت ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا "میں نے عطار بن ابی رباح سے افضل اور جابر الجعفی سے بڑھ کر کذاب کوئی آدمی نہیں دیکھا!"

زہری کہا کرتے تھے "اہل مکہ سے زیادہ اسلام کا ڈھانے والا کوئی نہیں!" ابو عمر کہتے ہیں، دیکھو یہ حماد بن ابی سلیمان جو ابراہیم نخعی کے بعد فقیہ کو فہ ہوئے اور امام ابو حنیفہ جن کے شاگرد ہیں، عطار، طاؤس، مجاہد کو جاہل بتاتے ہیں، حالانکہ یہ حضرات بلا نزاع تمام علماء کے نزدیک حماد سے کہیں زیادہ علم و فضل کے مالک تھے، اور یہ ابن شہاب زہری اپنی جلا^{بت} نشان کے باوجود اہل مکہ کی اس طرح تنقیص کرتے ہیں، حالانکہ مکہ بڑے بڑے علماء و فضلاء کا مرکز تھا!

اعش کا بیان ہے کہ شعبی کی مجلس میں ابراہیم نخعی کا تذکرہ ہوا تو بگڑ کر کہنے لگے "وہی کا نا جوڑا
کو مجھ سے فتوے پوچھ پوچھ جاتا ہے اور دن کو عالم بن کر لوگوں کو فتوے دیتا ہے!" نخعی کو یہ بات
پہنچی تو کہنے لگے "یہ شعبی مسروق سے حدیث روایت کرتا ہے حالانکہ اس کذاب نے مسروق
سے ایک حدیث بھی نہیں سنی!"

ابو عمر کہتے ہیں "معاذ اللہ! شعبی کذاب نہیں ہو سکتے وہ توحیل القدرام ہیں۔ اسی طرح ابراہیم
نخعی کی دیانت و امانت بھی مسلم ہے۔"

حضرت ام المومنین عائشہ نے فرمایا "انس بن مالک اور ابو سعید خدری کو بھلا حدیث رسول
کا کیا علم۔ عہد نبوی میں دونوں چھوٹے چھوٹے بچے تھے!"

حضرت عبداللہ بن عمر سے بیان کیا گیا کہ حضرت ابو ہریرہؓ وتر نماز کو ضروری نہیں سمجھتے حضرت
عبداللہ خفا ہو گئے اور فرمایا "ابو ہریرہ جھوٹا ہے!"

اس سلسلہ میں ایک نہایت مکروہ واقعہ یہ ہے کہ ضحاک مشک کو مکروہ سمجھتے تھے لوگوں
نے کہا "مگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مشک کا استعمال کرتے تھے۔ طیش میں آ کر ضحاک نے کہہ دیا
"ہم اصحاب محمد سے زیادہ جانتے ہیں!"

عروہ بن الزبیر سے کہا گیا کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں "بعثت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم مکہ میں تیرہ سال مقیم رہے تھے۔ عروہ نے جواب دیا "ابن عباس جھوٹا ہے اس نے یہ
بات ایک شاعر سے سنی ہے!"

ابو عمر کہتے ہیں "شاعر سے مراد ابوقیس صرمہ بن انس انصاری ہیں جو کہتے ہیں۔

ثوی فی قریش بضم عشر حجۃ یدکر بولیقی صدیقاً موثقاً

(قریش میں کچھ اوپر دس برس ملحق کرتے رہے کہ شاید کوئی مددگار مل جائے)

حضرت حسن بن علی سے "وشاہد و مشہود" کی تفسیر پوچھی گئی۔ انھوں نے بیان کر دی۔

کسی کی زبان سے نکل گیا مگر عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن الزبیر دوسرا ہی مطالبہ بیان کرتے

ہیں۔ حضرت حسن نے فرمایا: "دولوں جھوٹے ہیں!"

ایوب کا بیان ہے کہ ایک شخص نے سعید بن المسیب سے نذر مصیبت کے بارے میں فتویٰ طلب کیا۔ سعید نے کہا: "نذر پوری کرنا چاہیے۔ وہی شخص عکرمہ کے پاس گیا تو انھوں نے جواب دیا: "نذر پوری نہ کرے۔ اس شخص نے لوٹ کر سعید کو خبر کی تو خفا ہو گئے اور کہا: "عکرمہ سے کہہ دو کہ جہالت سے باز آئے، ورنہ حاکم اس کی پیٹھ کو رڑوں سے لال کر دیں گے!" آدمی نے جا کر یہ بات عکرمہ کو سنا دی تو کہنے لگے: "جب تم نے سعید کا پیام مجھے پہنچایا ہے تو میرا جواب بھی اسے پہنچا دو۔ کہنا: تیری پیٹھ تو حاکم پہلے ہی لال کر چکے ہیں۔ تیری آبرو ہی کہاں باقی ہے" لاوی کہتا ہے اس واقعہ کے بعد دولوں بزرگوں میں ایسی رخنہ پڑی کہ سعید بن المسیب اپنے غلام بردے سے کہا کرتے تھے: "دیکھ مجھ پر اس طرح جھوٹ نہ تڑاؤ جس طرح عکرمہ عبد اللہ بن عباس پر جھوٹ بولا کرتے تھے!"

اسی طرح محمد بن اسحاق اور امام مالک کی تکرار بھی مشہور ہے۔ عبد اللہ بن ادریس کہتے ہیں کہ محمد بن اسحاق ہمارے شہر میں آئے تو امام مالک کے علم کا بھی تذکرہ ہوا۔ محمد بن اسحاق نے جل کر کہا: "مالک کا علم میرے سامنے رکھو، کیونکہ میں اس کا سلوتری ہوں!" عبد اللہ کہتے ہیں: "پھر میرا جانا مدینہ ہوا اور میں نے یہ واقعہ امام مالک سے بیان کیا تو کہنے لگے: "محمد بن اسحاق 'دجال' کا جال ہے!" عبد اللہ کہتے ہیں: "دجال کی یہ جمع 'دجالہ' میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔"

پھر یہی محمد بن اسحاق امام مالک کی نسبت کہا کرتے تھے کہ نبی تیم قریش کے غلاموں کی اولاد ہیں اس کے مقابلے میں امام مالک محمد بن اسحاق کو "کذاب" ٹھہراتے تھے، حالانکہ نہ امام مالک غلام خاندان سے تھے نہ محمد بن اسحاق کذاب امام مالک سے سوال کیا گیا، آپ محمد بن اسحاق کو کذاب کیوں کہتے ہیں؟ جواب دیا: "ہشام بن عروہ سے میں نے یہی سنا ہے۔ ہشام سے پوچھا گیا تو کہنے لگے: "ابن اسحاق میری بیوی سے روایت کرتا ہے، حالانکہ بخدا اس نے کبھی میری بیوی کو دیکھا نہیں امام احمد نے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا: "ممکن ہے ابن اسحاق نے ہشام کی بیوی کو دیکھا ہو یا پھر"

کے پیچھے سے ان کی آواز سنی ہو اور شام اس واقعہ سے بے خبر ہوں۔“

فضل بن موسیٰ کا بیان ہے کہ عیش بیمار پڑے اور امام ابو حنیفہ عیادت کو تشریف لے گئے ہیں بھی ساتھ تھا امام صاحب نے عیش سے فرمایا ابو محمد! یہ خیال نہ ہوتا کہ بار بار آنے سے آپ کو تکلیف ہوگی تو میں جلد جلد عیادت کو آتا۔ اس پر عیش نے بڑی رکھائی سے جواب دیا ”جب آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بھی مجھ پر بڑا بوجھ ہوتے ہو۔ عیادت کا کیا ذکر!“ فضل کہتے ہیں ”واپسی پر امام ابو حنیفہ نے مجھ سے کہا عیش کا کبھی نہ کوئی روزہ صحیح ہوا ہے نہ غسل جنابت!“ فضل کہتے ہیں روزے اور غسل کے بارے میں عیش کا مسلک امام صاحب سے مختلف تھا۔

امام محمد بن حسن فرماتے ہیں ایک دن میں امام مالک کی مجلس میں پہنچا تو وہ کہہ رہے تھے عراق والوں کو اہل کتاب کے درجے میں رکھو۔ ان کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب بلکہ مخاطب ہوں تو جواب میں کہہ دیا کرو ”وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَالسَّهْمَاءُ وَاللَّهُمَّ وَاحِدٌ وَمَحْنُ لِمُحَمَّدٍ“ پھر مجھ پر نگاہ پڑ گئی تو شرما کر کہنے لگے ”ابو عبد اللہ! مجھے پسند نہیں کہ یہ عنایت ہو اپنے بزرگوں سے میں نے اسی طرح سنا ہے!“

سعید بن منصور کا بیان ہے کہ میں امام مالک کے حلقے میں موجود تھا کہ عراق کے کچھ لوگ آتے دکھائی دے امام مالک نے فوراً یہ آیت پڑھی ”تَعْرِفُ فِي دُجَاهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرِيكَادُونَ دِيسُطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ حُرَايَا تَنَاءُ“!

یحییٰ بن کثیر قتادہ کے بارے میں کہا کرتے تھے ”بصرے کی خیریت نہیں جب تک یہاں قتادہ موجود ہے!“ اور قتادہ یحییٰ کے بارے میں کہتے تھے ”مجھ پر کئی بے علم کبھی ہوا ہے!“ یحییٰ کا خان دان پھیلی فروش تھا۔

لے اور کہہ کہ ہم ایمان لائے ہیں اس خدا پر جس نے اپنی کتاب نازل کی ہر بیماری طرف اور تہا ری طرف اور ہمارا تہا را خدا ایک ہی ہوا اور ہم کے فرمانبردار ہیں لے منکروں کے چہروں پر تم پر ہی کے آثار دیکھتے ہو جو قریب ہو کہ ہماری آیتیں سننے والوں پر حملہ کر بیٹھیں۔

منصور بن عمار نے ایک دن وعظ کیا۔ بڑا مجمع تھا۔ ابوالعتاہیہ شاعر بھی موجود تھے وعظ کے بعد لوگوں سے کہنے لگے "منصور نے پورا وعظ کو نے کے ایک آدمی سے چرایا ہے۔ منصور کو خبر پہنچی تو برہم ہو کر کہا، ابوالعتاہیہ ملحد زندیق ہے، جی بھی تو اپنے اشعار میں صرف موت کا ذکر کرتا ہے اور کھولے سے بھی حسبت و وزخ کا نام نہیں لیتا۔ ابوالعتاہیہ نے سنا تو منصور کے جواب میں یہ شعر کہے

يَا وَاعِظُ النَّاسِ قَدْ اصْبَحْتَ مَتَهَا   اذْخَبْتَ مِنْهُمْ امُورًا اَنْتَ تَايَهَا

(لوگوں کو وعظ سنانے والے اب تو خود مستم ہو رہا ہے کیونکہ جن باتوں کی تو بولی کرتا ہے انہی سے خود ڈرتا ہے)

كَالْمَلْبَسِ الثَّوْبَ مِنْ عَرَى وَعَوْرَتِهِ   لِلنَّاسِ بَادِيَةٌ مَا اَنْ يُوَارِيَهَا

(اس شخص کی طرح جو برہنگی چھپانے کے لئے کپڑا پہنتا ہے حالانکہ اس کی برہنگی سب کے سامنے ہے،

وَاعِظُمُ الْاَشْرَافَ بَعْدَ الشَّرْكِ نَعْلُهُ   فِي كُلِّ نَفْسٍ عَمَاهَا عَنْ مَسَاوِيهَا

(شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے عیوب سے اندھا بن جائے)

عَرَفَانِهَا بِعُيُوبِ النَّاسِ تَبَصَّرَهَا   مِنْهُمْ وَلَا تَبْصُرُ لِعَيْبِ الذِّئْبِ فَتَنَهَا

(اور یہ کہ دوسروں کے عیب تو دیکھے مگر خود اپنے عیوب سے آنکھیں بند کر لے)

اس واقعہ کے چند ہی روز بعد منصور کا انتقال ہو گیا، تو ابوالعتاہیہ قبر پر گئے اور کہا خدا

آپ کو وہ سب بخش دے جو میرے حق میں آپ کی زبان سے نکلا تھا!

یحییٰ بن یحییٰ کا بیان ہے، میں ابن القاسم کے پاس پہنچا تو پوچھتے کہاں سے آ رہے ہو؟

ہو؟ اگر کہتا، ابن وہب کے پاس سے، تو چلا اٹھتے "خدا سے ڈرو ابن وہب کی اکثر دایوں

پر عمل نہیں ہے!" اسی طرح جب میں ابن وہب سے ملتا تو ابن القاسم کی بابت کہتے خدا

سے ڈرو۔ ابن القاسم سے خلا مانہ رکھو۔ اس کے اکثر مکملے خود ساختہ ہیں!

ابن معین، بڑے بڑے ثقہ بزرگوں کے حق میں نہایت سخت لفظ کہہ جاتے تھے

عبد الملک بن مروان کی نسبت کہا "وہ گندہ دہن تھا۔ منہ سے سخت بد بو آتی تھی۔ بدترین

انسان تھا!" ابوعثمان نہدی کے بارے میں کہا "پولیس کا شخہ تھا!" طاؤس پر رائے زنی کی

”شیعہ ہے!“ امام شافعی کے بارے میں کہا! ثقہ نہیں!“ اس پر امام احمد نے ابن معین کو سرزنش کی اور فرمایا ”تمہاری ان آنکھوں نے شافعی جیسا آدمی دیکھا بھی ہے!“

غرض علماء میں اس طرح کا حسد منافست و رقابت بہت ہے۔ اسی صورت حال پر ابوالعتاہیہ نے آنسو بہائے ہیں:

بکی شبحۃ الاسلام من علما^ع فما اکثر توالماراء من بکاء

(اسلام اپنے علماء کے ہاتھوں رو رہا ہے مگر علماء کو اسکے آنسوؤں کی پرواہ نہیں)

فاکثر هم مستقبہ لصواب من یخالفهم مستحسن لخطا

(اکثر علماء اپنے مخالف کے حق کی بھی برائی کرتے اور اپنی غلطی سراہتے رہتے ہیں)

فایہم المرجو فینا الدین^ع وایہم الموثوق فینا برایہ

(ایسی حالت میں ہم کس کی دین داری سے امید باندھیں اور کسکی رائے پر بھروسہ کریں)

ابو عمر کہتے ہیں! امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی جیسے جلیل القدر ائمہ کی شان میں جس کسی نے بدگولی کی ہے اس پر عشی کا یہ شعر صادق آتا ہے۔

کنا طیر صخرۃ یوما یفلقها فلم یضرھا وادھی قرنہا وعل

(کوہستانی بکرے نے چٹان کو توڑ ڈالنے کے لئے ٹکڑی ٹکڑی کر چٹان کا کچھ نہ بگڑا خود بکری اپنا سنگ توڑ لیا)

اسی مضمون کو حسین بن حمیدہ نے اس طرح ادا کیا ہے:-

یانا طیر الجبل العالی لیکلمہ اشفق علی الراس لا تشفق علی الجبل

(نادان! بکریں مار کر تو پہاڑ کو زخمی کرنا چاہتا ہے پہاڑ پر نہیں اپنے سر پر ترس کھا)

اس باب میں ابوالعتاہیہ نے بھی خوب کہا ہے:

من ذالذی ینجو من الناس سالما وللناس قال بالنطون وقیل!

(لوگوں کی قیل و قال اور بدظنیوں سے کون محفوظ رہا ہے)

عبداللہ بن مبارک سے کہا گیا، فلاں شخص امام ابو حنیفہ کی بدگولی کرتا ہے تو عبداللہ نے

ابن ارقیات کا یہ شعر پڑھ دیا:

حسدك ان راوك فضل الد --- بما فضلت به النجباء

(تجھ پر اس لئے حسد کرتے ہیں کہ خدا نے تجھے نیکیوں سے فضیلت بخشی ہو)

ابوالاسود دؤلی کا یہ شعر بھی بر محل ہے:

حسدوا الفتنی اذ لم یثا لواء سعیه فالناس اعداء له وخصوم

(حسد کی راہ سے آدمی کے دشمن بن جاتے ہیں، جب علی میں اس کی برابری نہیں کر سکتے)

ابو عمر کہتے ہیں صحابہ و تابعین کے بعد ائمہ اسلام: ابو حنیفہ مالک اور شافعی کے فضائل ایسے

ہیں کہ خدا جسے ان کی سیرت کے مطالعہ اور اقتداء کی توفیق بخشے یقیناً وہ خوش نصیب ہے۔

سفیان ثوری فرماتے ہیں "جب صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے تو رحمت الہی نازل ہوتی رہتی ہے۔"

ابوداؤد سلیمان بن اشعث سجستانی نے کہا "خدا کی رحمت ہو ابو حنیفہ پر امام تھے خدا

کی رحمت ہو مالک پر امام تھے۔ خدا کی رحمت ہو شافعی پر امام تھے!"

باب

فتویٰ دینے میں احتیاط

عبدالرحمان بن ابی لیلی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سوبیس صحابی دیکھے ہیں مسجد میں جمع ہوتے تھے، لیکن ہر صحابی کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ خود نہیں، کوئی دوسرا حدیث سناے یا فتویٰ دے۔ ہر صحابی اس چیز سے گھبراتا تھا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود نے یتیم بن حذیم سے سنا دیا کہ اگر ممکن ہو کہ ہمیشہ دوسروں ہی کی سنو اور خود کچھ نہ بولو، تو ایسا ہی کرو۔

معاذ بن ابی عیاض کا بیان ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن الزبیر اور عاصم بن عمر کی مجلس میں حاضر تھا کہ محمد بن ابی اس نے آکر بیان کیا کہ ریگستان میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو خلوت سے پہلے ہی تین طلاقیں دے دی ہیں۔ آپ حضرات کا فتویٰ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ نے جواب دیا اس بارے میں ہماری کوئی رائے نہیں تم ابن عباسؓ اور ابو ہریرہؓ سے جا کر دریافت کرو میں انہیں ام المؤمنینؓ کے دروازے پر چھوڑ آیا ہوں۔

حضرت عبداللہ بن عباس کا مقلوبہ ہے جو شخص ہر مسئلے میں فتویٰ دیتا ہے دیوانہ ہے۔ ابو اسحاق کہتے ہیں اگلے وقتوں کی یہ حالت سیری آنکھوں دیکھی ہے کہ آدمی مسئلہ پوچھنے آتا تھا تو لوگ اسے مجلس مجلس لے پھرتے تھے۔ علماء فتویٰ دینے سے ڈرتے تھے۔ آخر اسے سعید بن مسیب کے پاس پہنچا دیا جاتا تھا سعید کو اس زمانے کے علماء جری کے لقب سے یاد کرتے تھے کیونکہ وہ فتویٰ دینے میں کب جھکتے تھے۔

سہون بن سعید کہا کرتے تھے فتویٰ دینے کی سب سے زیادہ برأت یہی ہوتی ہے جس کے پاس سب سے کم علم ہونا ہے۔ ایسی نادانی ہے کہ آدمی کو تھوڑا سا علم حاصل ہوتا ہے

اور سمجھنے لگتا ہے کہ تمام و کمال حق کا مالک ہو گیا ہے۔ ایسے مسائل بھی ہیں جن میں اللہ کے آٹھ آٹھ قول موجود ہیں۔ بتاؤ ان اقوال کو پرکھے بغیر جواب کیسے دے دوں؟ جواب میں تاخیر پر مجھے ملامت کرنا بلے جا ہے۔“

حضرت حذیفہ نے فرمایا: ”تین ہی قسم کے آدمی فتویٰ دیتے ہیں: ناسخ و منسوخ کے عالم، امت کے حکام اور تیسری قسم احمقوں کی ہے۔“ محمد بن سیرین یہ قول نقل کر کے کہتے: پہلی دو قسموں میں میرا شمار نہیں اور امید ہے احمقوں کے گرد وہ میں بھی کھڑا نہ ہوں گا۔

باب

الترام سنت

بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں جب تک انہیں پکڑے رہو گے، گمراہ نہ ہو گے: اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔“

ابوالاحوص کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہر حجرات کو کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرماتے: لوگو! دو ہی چیزیں ہیں: کلام اور عمل۔ افضل ترین، اصدق ترین کلام اللہ کا کلام ہے۔ احسن ترین، افضل ترین علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ بدترین کام بدعت کے کام ہیں۔ خبردار! دنیا کی محبت تم میں زیادہ نہ ہونے پائے کہ تمہارے دل سخت ہو کر رہ جائیں اور دیکھو! طویل ال بے معنی آرزوئیں تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں۔ جو کچھ آنے والا ہے قریب ہے اور دور وہی ہے جو آنے والا نہیں!“

حضرت عرابض بن ساریہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا وعظ سنایا کہ آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور ڈھل اٹھے۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ یہ تو ایسا وعظ ہے جیسے کوئی رخصت ہو رہا ہو۔ ارشاد ہوا: حضور کی ہمیں وصیت کیا ہے؟ فرمایا:

”میں نہیں ایسی روشن شاہ راہ پر چھوڑے جاتا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح منور ہے۔ میرے بعد اس راہ سے وہی پھریں گے جو ہلاک ہونے والے ہیں۔ تم میں سے جو زندہ رہیں گے جلد بہت اختلاف دیکھیں گے، مگر تم میری سنت کی جسے جانتے پہچانتے ہو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنا۔ اطاعت پر استوار رہنا، اگرچہ تمہارا حاکم حبشی غلام ہی ہو۔ اس بات کو مضبوطی کے ساتھ دانتوں سے پکڑو۔ مومن، نرم ناک اونٹ کی طرح ہوتا ہے۔ جدھر چلا چلا جاتا ہے۔ خبردار نئی نئی باتیں متبول نہ کرنا۔ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت عمر نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ”لوگو! تمہارے رستے بنادے گئے اور فراغ مقرر ہو چکے ہیں۔ تم روشن شاہ راہ پر پڑ چکے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو لے کر شاہ راہ سے دائیں بائیں کترا جاؤ“

میمون بن مہران نے آیت ”فَان تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ السَّوْلُ“ کی تفسیر میں کہا ”خدا کی طرف رجوع کرنا“ کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور وفات کے بعد رسول کی طرف رجوع کرنا، سنت کی طرف رجوع کرنا ہے“

باب

سنت کا تعلق کتاب و سنت

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ

اور ہم نے تم پر قرآن تاکہ جو کچھ تمارا گیا ہے

مَا اَنْزَلَ اِلَيْهِمْ

لوگوں کے لئے بیان کر دو۔

اور فرمایا:-

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ

ڈریں وہ لوگ جو امر رسول کی مخالفت کرتے

اَمْرٍ اَنْ يَّصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يَصِيبَهُمْ

ہیں کہ مبادا کسی فتنے میں پڑ جائیں یا درونا

عَذَابٌ اَلِيمٌ

عذاب ان پر آجائے۔

اور فرمایا:-

وَاِنَّكَ لَتَهْدِي اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

اے پیغمبر تم سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے

صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

ہو اس خدا کی راہ کی طرف جو آسمان و زمین کی

وَمَا فِي الْاَرْضِ اِلَّا اِلَى اللَّهِ تَصِيرُ

سب چیزیں کا مالک ہو اور خدا ہی کی طرف

الامور

سب کچھ لوٹ جاتا ہے۔

اسی طرح بہت سی آیتوں میں خدا نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض کر دی

ہے اور نبی کی اطاعت کو خود اپنی اطاعت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

ابراہیم بن علقمہ کا بیان ہے کہ قبیلہ اسد کی ایک عورت حضرت عبداللہ بن مسعود کی مجلس

میں پہنچی اور کہنے لگی۔ ناہے کہ آپ نیل گودنے والیوں اور گردانے والیوں کو لعنت کیا کرتے

ہیں حالانکہ میں مسترآن پڑھ چکی ہوں اور مسترآن میں ایسی کوئی چیز مجھے نہیں ملی۔ میرا تو

خیال ہے کہ خود آپ کی بیوی بھی اس گدنے سے نہ بچی ہوگی! حضرت عبداللہ نے جواب دیا "تم گھر
میں جاؤ اور میری بیوی کو دیکھ لو" وہ گئی، مگر وہاں گدنا نہ تھا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا "میری بیوی
نے یہ حرکت کی ہوتی تو اس کا منہ بھی نہ دیکھتا۔ تم کہتی ہو قرآن میں گدنے کی ممانعت نہیں ملی، مگر کیا
یہ آیت بھی تم نے پڑھی ہے؟" مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذْهُ وَمَا نَهَكَمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا "عورت نے
جواب دیا، کیوں نہیں۔ پڑھ چکی ہوں، حضرت عبداللہ نے فرمایا "تو بس چپ رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اس فعل پر لعنت فرما چکے ہیں!"

عبدالرحمان بن یزید نے ایک محرم حاجی کو سسے ہوئے کپڑے پہنے دیکھا، تو معرض ہوئے وہ
شخص کہنے لگا "پہلے قرآن سے کوئی آیت نکال کے دکھاؤ پھر میرے کپڑے اتروانا!" اس پر
عبدالرحمان نے یہی آیت پڑھ دی: "وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذْهُ وَمَا نَهَكَمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا"
طاؤس نماز عصر کے بعد دو رکعت نفل بھی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے منع کیا
طاؤس کہنے لگے، ممانعت تو اس لئے ہوتی کہ اس نفل کی سنت نہ سمجھ لیا جائے۔ حضرت ابن عباس
نے جواب دیا "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر اور مغرب کے درمیان ہر نماز سے منع کیا ہے
مجھے نہیں معلوم ان نفلوں پر تمہیں عذاب دیا جائے گا یا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَمَا كَانَ مَوْعِنًا إِذَا تَقَفَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ اِنَّ يَكُونُ لَكُمْ عَذَابٌ مُّهِمٌّ
مقدام بن معادی کرب سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "وہ زمانے آنے
والا ہے جب لوگ مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، میری حدیث سنائی جائے گی، تو کہیں گے رہنے
بھی دو۔ ہمارے تمہارے پاس کتاب اللہ موجود ہے۔ جو اس میں حلال ہے اسی کو ہم حلال کہیں گے
اور جو اس میں حرام ہے اسی کو حرام سمجھیں گے، لیکن سن لو رسول کا حرام ٹھہرانا بھی، خدا کے حرام ہر
لے رسول بتیں جو دے لے، جو جس سے منع کرے اس سے باز ہو لے کسی مومن اور مومنہ کو شایاں نہیں کہ جب خدا اور اس کے

رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے تو اس معاملہ میں اپنا اختیار باقی رکھیں۔

کی جگہ ہے“

ابو عمر کہتے ہیں: بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا ہے خدا کے نام اور مرد و نواہی میں تمہیں تباہ چکا ہوں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا

اور پیغمبر اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولتا، بلکہ یہ وحی

وحیِ یوحیٰ ہے جو اس پر نازل ہوتی ہے۔

اور فرمایا:-

قُلْ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا

(اے پیغمبر، تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ ایمان

فِي مَا شَجَرْنَا بِهِمُ الْفُرُجَ وَلَا فِي

نہیں لائیں گے جب تک اپنے باہمی جھگڑے تم

أَنفُسَهُمْ حَرَجًا ۖ مَا قُضِيَتْ أُمُورُهُمْ

ہی سو فیصلہ نہ کر لیں، پھر تمہارے فیصلے کو طرح

مستلیم؟

دلگیر بھی نہ ہوں، بلکہ پورے دل سے قبول کر لیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دو قسم کا بیان ہوا ہے: مجمل قرآنی احکام کا بیان مثلاً

اوقات نماز، احکام رکوع و سجود، زکوٰۃ و مناسک حج کی تفصیل۔ یہ تمام فرائض قرآن میں مذکور ہیں، مگر

مجمل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح و تفصیل فرمادی ہے۔ بیان کی دوسری قسم قرآنی

احکام پر اضافہ ہے مثلاً پھوپھی یا خالہ نکاح میں ہو تو اس کی بھینچی یا بھانجی سے نکاح کو حرام قرار دیا ہے

یا گدھے اور درندے کا گوشت حرام بتایا ہے۔ خدا نے ہمیں اپنے رسول کی اطاعت مطلق کا حکم دے

دیا ہے، لہذا بے چون و چرا اطاعت کرنا چاہیے۔

روایت ہے ایک شخص کہہ رہا تھا کتاب اللہ ہمارے لئے کافی ہے حضرت عمران بن حصین

نے سنا تو فرمایا ”بے وقوف قرآن میں تو نے کہاں پڑھا ہے کہ نماز ظہر چار رکعت ہے اور اس میں

قرأت چہری نہیں سہری ہونا چاہیے۔“

ایک شخص نے مطرف بن عبد اللہ سے کہا ”ہمیں قرآن کے سوا کچھ نہ سنا“ حضرت

نے جواب دیا واللہ ہم خود بھی قرآن کو چھوڑ کر کوئی چیز نہیں لیتے، لیکن ہم قرآن کی تفسیر جاننے

کے لئے اس شخص کی طرف رجوع کرتے ہیں جسے قرآن کا علم ہم سے زیادہ ہے۔

اور اسی کا قول ہے "قرآن سنت کا زیادہ محتاج ہے اور سنت کو قرآن کی کم محتاجی ہے" ابو عمر کہتے ہیں اس قول کا مطلب یہ ہے کہ سنت کتاب اللہ کی تشریح و تفسیر کرتی ہے۔ امام احمد بن حنبل کے سامنے اور اسی کا یہ قول پیش کیا گیا تو فرمایا "اسی بات زبان پر لانے کی مجھ میں جرأت نہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ سنت کتاب اللہ کی تفسیر کرتی ہے کتاب اللہ کو بیان کرتی ہے۔"

ابراہیم بن یسار کہتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے منہ سے منہ لگا کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے اس ممانعت پر مجھے تعجب ہوتا اور دل کہتا اس طرح پینے میں آخر برائی کیا ہے؟ لیکن ایک دن سننے میں آیا کہ ایک شخص مشک کے منہ سے منہ لگا کر پانی پینے لگا، تو سانپ نے کاٹ لیا اور وہ مر گیا! سانپ کسی طرح مشک کے اندر چلا گیا تھا اس دن سے مجھے یقین ہو گیا کہ ہر حدیث میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے گو مجھے معلوم نہ ہو۔"

حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا میں صرف تین باتوں میں ویسا ہوں جیسا ہونا چاہیے باقی میں دوسرے لوگوں کی طرح ہوں۔ وہ باتیں یہ ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو میں نے ہمیشہ فرمان خداوندی سمجھا۔ نماز میں ہوتا ہوں، تو نماز کے سوا کوئی اور خیال دل میں آنے نہیں دیتا۔ جنازے کے ساتھ چلتا ہوں، تو موت کے تصور میں ڈوب جاتا ہوں۔ یہ روایت بیان کر کے سعید بن المسیب کہتے تھے "ان فضلتوں کو میں صرف انبیاء کی خصلتیں سمجھا کرتا تھا۔"

باب

ترک سنت اور تاویل قرآن

ابو عمر کہتے ہیں اہل بدعت نے سنت کو چھوڑ دیا ہے اور قرآن کی ایسی تاویلوں میں پڑ گئے ہیں جو سنت کے بالکل خلاف ہیں حالانکہ اس بارے میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت احادیث وارد ہیں۔

مثلاً فرمایا "اپنی امت کے حق میں مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے وہ لسان منافق ہے جو قرآن کو لے کر جھڈل کرے"

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے "جلد ایسے لوگوں کو دیکھو گے جو تمہیں کتاب اللہ کی طرف بلا میں گئے مگر خود کتاب اللہ کو چھوڑے بیٹھے ہوں گے۔ تم علم حقیقی کو ہاتھ سے جانے نہ دو خبردار! بدعت قبول نہ کرنا۔ خبردار! بال کی کھال نکلنے والے نہ بننا۔ پرانے طریقے ہی کو لے کر حضرت عمر فرماتے تھے "میں تمہارے حق میں صرف دو آدمیوں سے ڈرتا ہوں: فتنہ کرنے والے اور تاویل کرنے والے سے اور اپنے بھائی کی ملکیت چھیننے والے سے"

حضرت عمر ہی کا قول ہے "اس امت پر مجھے مومن سے کوئی خوف نہیں کہ ایمان اُسے بدی سے روکنے والا ہے۔ ایسے منافق سے بھی خطرہ نہیں جس کا فسق کھلا ہوا ہے لیکن ہاں اندیشہ ہے پورا اندیشہ ایسے آدمی سے جو فتنہ پڑھتا ہے اور جب اس کی زبان پر خوب چڑھ جاتا ہے تو مخالف تاویلیں شروع کر دیتا ہے"

نلیفہ معادیہ بن ابی سفیان کا قول ہے "سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ آدمی 'فہم و تدبر' کے بغیر قرآن پڑھے پھر اپنے لڑکوں، عورتوں، غلاموں، کنیزوں کو اس کی تعلیم دے اور وہ اسے لے کر علماء سے مجادلہ کرنے لگیں"

باب

سنت کا مرتبہ

صحاك نے آیت "لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً" کی تفسیر یہ بیان کی خدا حکم دیتا ہے کہ رسول کی اطاعت و تعظیم کرو اور لقب نبوت کے ساتھ رسول کو مخاطب کیا کرو ابوسلمہ کہتے ہیں جب آیت یا ایہا الذین امنوا لا تقدوا بین یدی اللہ و رسولہ و اتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین امنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت البنی ولا جتہر والہ بالقول کہہ بعضکم لبعض ن تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تو حضرت ابو بکر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا "قسم اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ اپنے رسول کو مبعوث کیا ہے آج سے میری گفتگو آپ کے حضور ویسی ہوگی جیسی راز کی بات کہنے والے کی ہوتی ہے!"

ایک شخص نے قاسم بن محمد سے کہا "تعجب ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سفر میں بھی چار رکعتیں پڑھتی تھیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ہی رکعتیں ثابت ہیں قاسم نے جواب دیا "سنت جہاں بھی ملے اس کی پیروی کرو۔ لوگوں کا عمل نہ دیکھو۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان پر حرف گیری نہیں کی جاسکتی"

حضرت فاروق کے پوتے ہلال سے روایت ہے کہ میرے والد عبد اللہ نے یہ حدیث سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ عورتوں کو مسجد جانے کے حق سے نہ محروم کرو۔ اے رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو اے مسلمانو! اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھ کر

باتیں نہ بنایا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو کیونکہ خدا استغاثہ ہے جانتا ہے مسلمان اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے ادھونے دو۔ اور انسان کے ساتھ بہت دور سے بات کرو جیسے تم آپس میں زور زور بولا کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال میں

لیکن میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا "میں تو اپنی بیوی کو مسجد جانے نہ دوں گا اور جس کا جی چاہے اپنی بیوی بھیت پر پھرے! اس پر والد نے بڑی تسکینی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کرخٹ آواز میں ڈانٹا تجھ پر خدا کی لعنت ہو! میں رسول اللہ کا حکم سناتا ہوں اور تو یہ کہتا ہے! پھر غصہ سے بخود ہونکھ اٹھے چلے گئے!

ایک مرتبہ عروہ بن الزبیر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا "آپ خدا سے ڈرتے نہیں کہ متعہ کی اجازت دیتے ہیں! حضرت نے جواب دیا "لڑکے جا اور اپنی ماں سے پوچھ لے!" عروہ کہنے لگے "لیکن ابو بکر اور عمر تو متعہ سے منع کیا کرتے تھے" اس پر حضرت برہم ہو گئے "بخدا میں سمجھتا ہوں تم لوگ باز نہیں آؤ گے جب تک عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ میں رسول اللہ کا قول سناتا ہوں اور تم ابو بکر و عمر کے اقوال سناتے ہو!"

ایک روز حضرت ابوالدرداء نہایت خفگی سے پکار اٹھے "معاویہ کے شرے مجھے کون بچاتا ہے! میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں اور وہ میرے سامنے اپنی رائے رکھتا ہے میں اس زمین پر سرگز نہ نہیں رہوں گا جہاں معاویہ ہوگا!"

سالم بن عبداللہ کہتے ہیں حضرت عمر نے فتویٰ دیا کہ رمی الجمار قربانی اور سر منڈانے کے بعد حاجی کے لئے خوشبو اور بیوی کے علاوہ سب مباح ہو جاتا ہے لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان امور کے بعد اور طواف سے پہلے میں نے رسول اللہ کے خوشبو لگائی ہے سالم یہ حدیث بیان کر کے فرماتے تھے "سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی عمر کے فتوے پر مقدم ہے!" حالانکہ حضرت عمر سالم کے دادا ہیں!

حارث بن عبداللہ بن ابی اسلم کا بیان ہے کہ میں نے امیر المومنین عمر فاروق سے ایک مسئلہ دریافت کیا اور انھوں نے بتا دیا میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میں یہی سوال کر چکا ہوں حضور کا جواب بھی وہی تھا جو آپ کا ہے۔ یہ سن کر امیر المومنین کو غصہ آ گیا "خدا تجھے مارے! رسول اللہ سوال کے بعد بھی مجھ سے سوال کرنے آیا تھا۔ اگر میرا جواب کچھ اور ہوتا تو؟"

باب

بابا وضو روایت حدیث

ضرار بن مرہ کہتے ہیں بے وضو حدیث سنانے کو سلف صالحین مکروہ سمجھتے تھے۔
اسحاق کہتے ہیں اعمش کو جب حدیث روایت کرنا ہوتی اور با وضو نہ ہوتے تو تیمم کر لیتے
شعبہ کہتے ہیں "قنادہ وضو کے بغیر حدیث کبھی نہیں سنا تے تھے" یہی حال جعفر بن محمد
امام مالک سعید مسیب وغیرہ علماء کا تھا۔

باب

بدعت اور اہل بدعت

ابو ہیل بن مالک اپنے والد کا یہ قول نقل کیا کرتے تھے سلف صالحین کی طریقوں میں
سے اب کچھ باقی ہے تو صرف اذان ہے۔
ابن شہاب زہری نے بیان کیا کہ میں دمشق میں حضرت انس بن مالک کی خدمت میں حاضر
ہوا تو دیکھا اکیلے بیٹھے رو رہے ہیں میں نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا "رؤما ہوں کہ
اگلی باتوں میں سے ایک نماز باقی رہ گئی تھی مگر اب وہ بھی ضائع کر دی گئی!"
حسن بصری کہا کرتے تھے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر واپس آجائیں تو تمہارے معاملے
میں سے ایک قبلے کے سوا کچھ نہ پہچانیں!"

عثمان بن ولید کا بیان ہے کہ عروہ بن الزبیر نے مجھ سے پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ مسجد میں نماز
جنازہ پڑھنے پر لوگوں کو پٹیا جاتا ہے؟ میں نے اقرار کیا تو کہنے لگے لیکن خدا کی قسم ابو بکر صدیق

کے جنازے کی نماز مسجد ہی میں پڑھی گئی تھی“

امام مالک کہتے ہیں، ایک مرتبہ ابن شہاب زہری ہمارے شہر مدینے میں شام سے آئے ہیں
 کہا آپ نے علم حاصل کیا، اور جب علم کے صندوق بن گئے، تو مدینے کو چھوڑ کر شام کے پورے
 اٹھوں نے جواب دیا، میں مدینے اس وقت تک رہا، جب تک آدمی آدمی تھے جب وہ بدل
 گئے، تو میں نے بھی ان سے منہ موڑ لیا!“

عروہ بن الزبیر نے عتیق میں گھر بنایا، تو لوگ کہنے لگے، کیا آپ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم سے بیزار ہو گئے؟ عروہ نے جواب دیا، میں نے دیکھا کہ تمہاری مسجدیں، لہو میں ڈالتی ہیں۔
 تمہارے بازو، لغو سے بھر گئے ہیں۔ تمہارے رستوں پر فحش برطا ہے، حالانکہ پہلے جو حالت تھی
 اسی میں تمہارے لئے عافیت تھی!“

ایک شخص نے ربیعہ بن عبد الرحمن کو آبدیدہ دیکھا، تو بہت رنجیدہ ہوا اور ہمدردی سے
 پوچھنے لگا، کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے؟ ربیعہ نے جواب دیا، بھائی، میں اپنی مصیبت
 پر نہیں روتا۔ اسلام پر روتا ہوں جو بڑی مصیبت میں پڑ گیا ہے۔ اب ایسے لوگوں سے قوی
 لیا جا رہا ہے، جو علم سے خالی اور چوروں کے سامنے قید خانے میں رکھے جانے کے
 مستحق ہیں!“

باب

کتب بینی

احمد بن عمران کہتے ہیں، میں احمد بن محمد بن شجاع کی مجلس میں موجود تھا۔ انھوں نے اپنے خادم کو بھیجا کہ ابن الاعرابی کو بلا لائے۔ خادم نے لوٹ کر بیان کیا کہ ابن الاعرابی کہتے ہیں میرے پاس کچھ عرب آئے ہوئے ہیں ان سے پچھی پا کر آؤں گا، حالانکہ میں نے خود دیکھا اکیلے بیٹھے ہیں کتابوں کا ایک انبار سامنے لگا ہے کبھی اس کتاب کو دیکھتے ہیں کبھی وہ کتاب اٹھایتے ہیں تھوڑی دیر بعد ابن الاعرابی آگئے۔ ابن شجاع نے کہا سبحان اللہ آپ نے ہمیں اپنی صحبت سے محروم رکھا اور کہہ لیا بھیجا کہ عرب آئے ہوئے ہیں حالانکہ لو کہہتا ہے آپ کے پاس کتابوں کے سوا کوئی نہ تھا اس پر ابن الاعرابی نے یہ شعر پڑھے:

لنا جلساء ما نل حدیثهم   ألباء مأمون عیناً ومشهداً
(ہمارے ہم نشین ایسے ہیں کہ ان کی گفتگو ہمیں اتنی نہیں یہ لوگ دانشمند ہیں اور ہر حال میں بھڑکے)
یفیدوننا من علمهم ما مضی   وعقلنا دیناً ورأیاً مسدداً
(ہمارے دامن علم و ادب و عقل کی دولتوں سے بھرتے رہتے ہیں)
ملا فتنه تخشع ولا سوء عشرة   ولا نتقى منهم لساناً ولا یداً
(خود ان کے کسی فتنے کسی بد مزگی کا اندیشہ نہیں۔ ان کی زبان اور ہاتھ کبھی کوئی خطہ نہیں)
فان قلت اموالنا انت کاذا   وان قلت احياء فلست مفنداً
(اگر کہو کہ وہ مردے ہیں تو ٹھیک ہے اور کہو زندہ ہیں تو یہی غلط نہیں)

ابو العباس احمد بن یحییٰ بن ثعلب سے کہا گیا آپ کو تو لوگوں کی صحبت سے بالکل نفرت ہی ہو گئی ہے، حالانکہ اگر کبھی کبھی خلوت سے باہر نکلتے اور لوگوں سے ملتے جلتے، تو وہ آپ سے

حتی کافی قد شاهدت عصرهم وقد مضت دونهم من دهرنا حقب

(یہاں سب کچھ اس طرح ملتا ہے گویا ہم اس بھولے بسرے زمانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں)

مامات قوم اذا البوالنا ادبا وعلم دین ولا باؤا ولا ذہبوا

(وہ لوگ مرے نہیں، زندہ ہیں جو ہمارے لئے یہ سب علم و ادب چھوڑ گئے ہیں)

خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے پوتے عبداللہ بن عبدالعزیز نے سب سے ملنا جلنا موقوف

کر دیا تھا اور قبرستان میں رہنے لگے تھے ہمیشہ ہاتھ میں کتاب دیکھی جاتی تھی ایک مرتبہ اس بار

میں سوال کیا گیا تو کہنے لگے "میں نے قبر سے زیادہ واعظ کتاب سے زیادہ دلچسپ رفیق اور تنہائی

سے زیادہ بے ضرر ساتھی کوئی نہیں دیکھا"

حسن بصری فرمایا کرتے تھے "مجھ پر چالیس سال اس حال میں گزرے ہیں کہ سوتے جاگتے

کتاب میرے سینے پر رستی تھی!"

امام بخاری سے پوچھا گیا "حفظ کی دوا کیا ہے" فرمایا "کتب مبینی!"

ابو عمر کہتے ہیں اس بارے میں علماء نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن جتنا ہم نے لکھ دیا ہے کافی

ہے۔ وبالله التوفیق

امام شافعی کا سفرنامہ

امام شافعی کا یہ سفرنامہ ان کے مشہور شاگرد ربیع بن سلیمان نے روایت کیا ہے اور یہاں ابن حجر کی کتاب "ثمرات الاوراق" طبع مصر سے ترجمہ کیا گیا ہے۔

امام شافعی نے فرمایا۔ مکہ سے جب میں روانہ ہوا تو میری عمر چودہ برس کی تھی۔ منہ پر ابھی سنہ منور نہیں ہوا تھا دو مہینی چادریں میرے جسم پر تھیں۔ ذی طوی پہنچا تو ایک پڑاؤ دکھائی دیا۔ میں نے صاحب سلامت کی۔ ایک بڑے میاں میری طرف بڑھے اور لجاجت سے کہنے لگے تمہیں خدا کا واسطہ ہمارے کھانے میں ضرور شریک ہو۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ کھانا نکل چکا ہے۔ بڑی بے تکلفی سے میں نے دعوت قبول کر لی۔ وہ لوگ پانچوں انگلیوں سے کھاتے تھے۔ میں نے بھی ان کی ریس کی تاکہ میرے کھانے سے انہیں گھن نہ آئے۔ کھانے کے بعد پانی پیا اور شکر خداوندی کے ساتھ اپنے بوڑھے مہربان کا بھی شکریہ ادا کیا۔

اب بڑے میاں نے سوال کیا تم کی ہو؟ میں نے جواب دیا جی ہاں ملی ہوں۔ کہنے لگا قریشی ہو؟ میں نے کہا ہاں قریشی ہوں۔ پھر خود میں نے پوچھا چچا! یہ آپ نے کیسے جانا کہ میں کی؟ قریشی ہوں؟ بوڑھے نے جواب دیا "شہری ہونا تو تمہارے لباس ہی سے ظاہر ہے اور قریشی ہونا تمہارے کھانے سے معلوم ہو گیا۔ جو شخص دوسروں کا کھانا بے تکلفی سے کھا لیتا ہے یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ اس کا کھانا بھی دل کھول کے کھالیں اور یہ خصلت صرف قریش کی ہے!" میں نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ بوڑھے نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم کا شہر شریف میرا وطن ہے۔ میں نے پوچھا، مدینے میں کتاب اللہ کا عالم اور سنت رسول اللہ سے مستوی دینے والا مفسی کون ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، بنی اصبج کا سردار مالک بن انس (امام مالکؒ)۔

میں نے کہا، آہ خدا ہی جانتا ہے امام مالک سے ملنے کا مجھے کتنا شوق ہے! بوڑھے نے جواب دیا خوش ہو جاؤ۔ خدا نے تمہارا شوق پورا کر دیا اس بھورے اونٹ کو دیکھو یہ ہمارا سب سے اچھا اونٹ ہے اسی پر تم سوار ہو گے۔ ہم اب جا رہے ہیں۔ رستے بھر تمہاری ہر طرح خاطر کریں گے کوئی تکلیف نہ دے گا اور مدینے میں مالک بن انس کے پاس تمہیں پہنچا دیں گے۔“

جلد اونٹ قطار میں کھڑے کر دیے گئے مجھے اسی بھورے اونٹ پر بٹھایا گیا اور قافلہ چل پڑا۔ میں نے تلاوت شروع کر دی۔ مکہ سے مدینے تک سولہ ختم ہو گئے۔ ایک ختم دن میں کر لیتا تھا دوسرے رات میں۔

امام مالک سے ملاقات | آٹھویں دن نماز عصر کے بعد مدینے میں ہمارا داخلہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھی، پھر قبر شریف کے قریب حاضر ہوا اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ یہیں امام مالک دکھائی دیے۔ ایک چادر کی تہ بند باندھے تھے دوسری چادر اوڑھے تھے اور ملنے آواز سے حدیث روایت کر رہے تھے۔ مجھ سے نافع نے ابن عمر کے واسطے اس قبر کے مکین سے روایت کیا ہے۔ یہ کہہ کر انھوں نے زور سے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور قبر شریف کی طرف اشارہ کیا۔

یہ نظارہ دیکھ کر امام مالک بن انس کی ہیبت مجھ پر چھال گئی اور جہاں جگہ ملی میں وہیں بیٹھ گیا۔ امام مالک حدیث روایت کرنے لگے۔ میں نے جلدی سے زمین پر پڑا ہوا اپنا نرکا اٹھالیا مالک جب کوئی حدیث سناتے تو میں اسی تنکے کو اپنے لعاب دہن سے تر کر کے اپنی پھیلی پر لکھ لیتا۔ امام مالک میری یہ حرکت دیکھ رہے تھے مگر مجھے خبر نہ تھی۔ آخر مجلس ختم ہو گئی اور امام مالک دیکھنے لگے کہ سب کی طرح میں بھی اٹھ جاتا ہوں یا نہیں میں بیٹھا ہی رہا تو امام مالک نے اشارے سے مجھے بلایا۔

میں قریب پہنچا تو کچھ دیر بڑے عجز سے مجھے دیکھتے رہے پھر فرمایا "تم حرم کے رہنے والے ہو؟" میں نے عرض کیا "جی ہاں حرم ہی کا باشندہ ہوں پوچھا" مکی ہو؟" میں نے کہا "جی ہاں کہنے لگے قرشی ہو؟" میں نے کہا "جی ہاں۔ فرمانے لگے سب اوصاف پورے ہیں، مگر تم میں ایک بے ادبی بھی ہے میں نے عرض کیا آپ نے میری کون بے ادبی دیکھی ہے؟ کہنے لگے "میں رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کلمات طیبات سنا رہا تھا اور تم تنگائے اپنے ہاتھ پر کھیل کر رہے تھے!" میں نے جواب دیا، کانغز پاس نہیں تھا، اس لئے آپ سے جو کچھ سنتا تھا، اسے لکھتا جاتا تھا! اس پر امام مالک نے میرا ہاتھ کھینچ کر دیکھا اور فرمایا "ہاتھ پر تو کچھ بھی لکھا نہیں ہے!" میں نے عرض کیا "ہاتھ پر لعاب باقی نہیں رہتا، لیکن آپ نے جتنی حدیثیں سنائی ہیں، مجھے سب یاد ہو چکی ہیں امام مالک کو تعجب ہوا کہنے لگے "سب نہیں ایک ہی حدیث سنادو" میں نے فوراً کہا "ہم سے مالک نے نافع اور ابن عمر کے واسطے سے اس قبر کے مکین سے روایت کیا ہے" اور مالک ہی کی طرح میں نے بھی ہاتھ پھیلا کر قبر شریف کی طرف اشارہ کیا۔ پھر وہ پوری پچیس حدیثیں سنادیں، جو انھوں نے اپنے بیٹھنے کے وقت سے مجلس کے خاتمے تک سنائی تھیں!

امام مالک کے گھر میں | اب سورج ڈوب چکا تھا۔ امام مالک نے نماز پڑھی۔ پھر میری طرف اشارہ کر کے غلام سے کہا "اپنے آقا کا ہاتھ تھام" اور مجھ سے فرمایا "اٹھو غلام کے ساتھ میرے گھر جاؤ" میں نے ذرا انکار نہ کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ امام مالک جو مہربانی مجھ سے کرنا چاہتے تھے میں نے خوشی و تبول کر لی۔ جب گھر پہنچا، تو غلام ایک کوٹھری میں مجھے لے گیا اور کہنے لگا "گھر میں قبلے کا رخ یہ ہے پانی کا ٹوٹا بھی یہ رکھا ہے اور بیت الخلا ادھر ہے۔"

تھوڑی دیر بعد خود امام مالک آگئے۔ غلام بھی ساتھ تھا۔ اس کے ہاتھ پر ایک خوان تھا۔ مالک نے خوان لے کر فرش پر رکھ دیا۔ پھر مجھے سلام کیا اور غلام سے کہا "ہاتھ دھلا۔ غلام برتن لئے میری طرف بڑھا، مگر مالک نے ٹوکا "جانتا نہیں، کہانے سے پہلے میزبان کو ہاتھ دھونا چاہیے اور کھانے کے بعد یہاں کو!" مجھے یہ بات پسند آئی اور اس کی وجہ دریافت کی امام مالک نے جواب دیا "میزبان

کھانے پر وہاں کو بلاتا ہے اس لئے پہلے ہاتھ بھی میزبان ہی کو دھونا چاہیے اور کھانے کے بعد آخر میں اس لئے ہاتھ دھوتا ہے کہ شاید اور کوئی وہاں آجائے تو کھانے میں میزبان اس کا بھی ساتھ دے سکے!

اب امام مالک نے خان کھولا اس میں دو برتن تھے: ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں کھجوریں۔ مالک نے بسم اللہ کہی۔ میں نے بھی بسم اللہ کہی اور ہم نے کھانا ٹھکانے لگا دیا، مگر مالک بھی جانتے تھے کہ کھانا کافی نہیں ہے کہنے لگے "ابو عبد اللہ! ایک مفلس فلاش فقیر دوسرے فقیر کے لئے جو کچھ پیش کر سکتا تھا یہی تھا!" میں نے عرض کیا وہ معذرت کیوں کرے جس نے احسان کیا ہے؟ معذرت کی تو قصور وار کو ضرورت ہوتی ہے!"

امام مالک کا اخلاق | کھانے کے بعد امام مالک مکہ والوں کے حالات پوچھتے رہے اور جب رات زیادہ ہو گئی تو اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا "مسافر کو لیٹ لوٹ کر تھکن کم کرنا چاہیے اب تم آرام کرو" میں تھکا ہوا تو تھا ہی لیٹتے ہی بے خبر سو گیا۔ پچھلے پہر کو کٹھری پر دستک پڑی اور آواز آئی خدا کی رحمت ہو تم پر نماز" میں اٹھ بیٹھا کیا دیکھتا ہوں خود امام مالک ہاتھ میں ٹوٹا لٹا کھڑے ہیں! مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، مگر وہ کہنے لگے "ابو عبد اللہ کچھ خیال نہ کرو۔ وہاں کی خد فرض ہے!"

میں نماز کے لئے تیار ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں امام مالک کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ اندھیرا بہت تھا۔ کوئی کسی کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے تسبیح و ذکر الہی میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ پہاڑیوں پر دھوپ نمودار ہو گئی۔ امام مالک جس جگہ کل بیٹھے تھے اسی جگہ آج بھی جا بیٹھے اور اپنی کتاب موطا میرے ہاتھ میں دیدی۔ میں نے کتاب سنا مشروع کی اور لوگ لکھنے لگے۔

میں مالک رضی اللہ عنہ کے گھر آٹھ مہینے رہا۔ پوری موطا مجھے حفظ ہو گئی۔ مجھ میں اور امام مالک میں اس قدر محبت اور بے تکلفی ہو گئی تھی کہ ان جان دیجھ کہہ نہیں سکتا تھا وہاں کون ہوا وہ میزبان کون

عراق کا تافلہ | حج کے بعد زیارت کرنے اور موٹا سننے کے لئے مصر کے لوگ مدینے آئے اور امام مالک کی خدمت میں پہنچے۔ میں نے مرہ یوں کو پوری موٹا زبانی ہی سنا دی۔

اس کے بعد عراق دائے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو حاضر ہوئے۔ قبر اور منبر کے درمیان مجھے ایک نوجوان دکھائی دیا۔ خوبصورت تھا۔ صاف ستھرے کپڑے پہنے تھا اس کی نماز بھی اچھی تھی۔ قافیہ تیار ہا تھا کہ بھلا آدمی ہے اور بھلائی کی امید اس سے باندھی جاسکتی ہے میں نام پوچھا بتدایا میں نے وطن پوچھا۔ کہنے لگا عراق۔ میں نے سوال کیا کون سا عراق؟ اس نے جواب دیا، کوفہ میں نے کہا، کوفہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم اور مفتی کون ہے؟ کہنے لگا ابو یوسف اور محمد بن حسن جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ میں نے پوچھا، عراق کو تمہاری دہیسی کب ہوگی؟ اس نے جواب دیا، کل صبح تڑکے۔

یہ سن کر میں امام مالک کے پاس آیا اور عرض کیا "مکے سے طلب علم میں نکلا ہوں۔ بوڑھا والد سے اجازت بھی نہیں لی ہے۔ اب فرمائیے کیا کروں؟ بوڑھا کے پاس لوٹ جاؤں یا علم کی جستجو میں آگے بڑھوں؟"

امام مالک نے جواب دیا "علم کے فائدے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ طالب علم کے لئے فرشتے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں؟"

میں نے سفر کا ارادہ پکا کر لیا اور امام مالک نے رات کے لئے میرے کھانے کا بندوبست کر دیا صبح تڑکے امام مالک مجھے پہنچانے بقیع تک آئے اور زور سے پکارنے لگے "کوفہ کے لئے کون اپنا اونٹ کرایے پر دیتا ہے؟" یہ سن کر مجھے بہت تعجب ہوا اور عرض کیا "یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟" نہ میرے پاس کوئی پیسہ ہے نہ خود آپ ہی کی حالت کسی قابل ہے۔ پھر یہ کرایے کا اونٹ کیسا؟ امام مالک مسکرائے اور کہنے لگے "نماز غشاء کے بعد جب تم سے رخصت ہوا تو دروازے پر دستک پڑی۔ میں باہر نکلا تو عبد الرحمن بن قاسم کھڑے تھے۔ یہ یہ لائے تھے۔ منیتیں کرنے لگے کہ قبول کر لوں۔ ہاتھ میں ایک پھیلی تھادی پھیلی میں سودینار نکلتے پچاس تو میں نے اپنے بال بچوں کے لئے

رکھ لئے ہیں اور پچاس تمہارے واسطے لے آیا ہوں! پھر امام مالک نے چار دینار میں اونٹ لے کر دیا۔ باقی رقم میرے حوالے کی اور مجھے خدا حافظ کہا۔

کوفے میں حاجیوں کے اس قافلے کے ساتھ میں روانہ ہو گیا۔ چوبیسویں دن ہم کو فہم پونے اور عصر کے بعد میں مسجد میں داخل ہوا۔ نماز پڑھی اور بیٹھ گیا اسی دوران میں ایک لڑکا دکھائی دیا۔ نماز پڑ رہا تھا، مگر اس کی نماز ٹھیک نہ تھی۔ مجھ سے نہ رہا گیا، اور نصیحت کرنے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا میں صاحبزادے نماز اچھی طرح پڑھا کرو تاکہ خدا تمہارے اس حسین مکھڑے کو عذاب ووزخ میں مبتلا نہ کرے!

لڑکے کو میری بات بری لگی۔ کہنے لگا "معلوم ہوتا ہے تم حجازی ہو سختی و خشکی حجازیوں ہی میں ہوتی ہے عراقیوں جیسی نرمی و کفنگی بھلا ان میں کہاں میں پندرہ برس سے اسی مسجد میں محمد بن حسن اور ابو یوسف کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں۔ ان اماموں نے تو کبھی ٹوکا نہیں اب آئے ہو تم اعتراض کرنے! یہ کہہ کر لڑکے نے اپنی چادر غصے اور حقارت سے میرے منہ پر چادر جھاڑ دی مینھتا برتا چلا گیا!

امام محمد اور امام یوسف سے ملاقات اتفاق سے مسجد کے دروازے ہی پر لڑکے کو محمد بن حسن اور ابو یوسف مل گئے۔ لڑکا ان سے کہنے لگا "آپ حضرات نے میری نماز میں کبھی کوئی خرابی دیکھی ہے؟" انھوں نے جواب دیا "خدا یا کبھی نہیں!" لڑکا کہنے لگا "مگر ہماری مسجد میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جس نے میری نماز پر اعتراض کیا ہے!" دونوں اماموں نے کہا "تم اس شخص کے پاس جاؤ اور سوال کرو کہ نماز میں کس طرح داخل ہوتے ہو؟" لڑکا لوٹ آیا اور مجھ سے کہنے لگا "اے وہ جس نے میری نماز پر حرف گیری کی ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تو نماز میں کس طرح داخل ہوتا ہے؟" میں نے جواب دیا "دو فرض اور ایک سنت کے ساتھ نماز میں داخل ہوتا ہوں" لڑکا یہ سن کر چلا گیا اور محمد بن حسن اور ابو یوسف کو میرا جواب پہنچا دیا۔ اس پر وہ سمجھ گئے کہ جواب ایسے آدمی کا ہے جس کی علم پر نظر ہے، مگر انھوں نے کہا پھر صاب کے پوچھو وہ دونوں فرض کون ہیں اور سنت کیا ہے، لڑکے نے آکر مجھ سے

یہی سوال کیا میں نے جواب دیا "پہلا فرض نیت ہے دوسرا فرض تکبیرہ احرام ہے اور سنت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا ہے" لڑکے نے میرا یہ جواب بھی دونوں صاحبوں کو سنا دیا۔

اب وہ مسجد میں داخل ہوئے مجھے غور سے دیکھا اور میرا خیال ہے کہ حقیر ہی سمجھا وہ ایک طرف بیٹھ گئے اور لڑکے سے کہا "جاؤ اور اس شخص سے کہو کہ مشائخ کے روبرو آئے" پیغام سن کر میں سمجھ گیا کہ علمی مسائل میں میرا امتحان لیں گے میں نے لڑکے کو جواب دیا "لوگ علم کے پاس آتے ہیں اور علم کسی کے پاس نہیں جاتا پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ تمہارے مشائخ سے ملنے کی مجھے ضرورت ہی کیا ہے!"

میرا یہ جواب پاتے ہی محمد بن حسن اور ابو یوسف اٹھ کھڑے ہوئے اور میری طرف بڑھے جب انہوں نے مجھے سلام کیا تو میں بھی کھڑا ہو گیا اور بشارت ظاہر کی وہ بیٹھ گئے میں بھی ان کے سامنے بیٹھ گیا "محمد بن حسن نے گفتگو شروع کی۔ کہنے لگے "حرم کے رہنے والے ہو؟" میں نے جواب دیا "جی ہاں کہنے لگے "عرب ہو یا عجم کی اولاد؟" میں نے کہا "عرب ہوں۔ کہنے لگے "کون عرب ہو؟" میں نے جواب دیا "مطلب کی اولاد سے ہوں۔ کہنے لگے "مطلب کی کس اولاد سے؟" میں نے شافع کا نام لیا "تو کہنے لگے "امام مالک کو تم نے دیکھا ہے؟" میں نے کہا "جی ہاں امام مالک ہی کے پاس سے آ رہا ہوں کہنے لگے "موطا بھی دیکھی ہے؟" میں نے کہا "موطا کو حفظ بھی کر چکا ہوں!"

محمد بن حسن کو یہ بات بڑی معلوم ہوئی یقین نہ آیا۔ اسی وقت لکھنے کا سامان طلب کیا اور ابو الفتح کا ایک ایک مسئلہ لکھا ہر دو مسئلوں کے درمیان کافی جگہ خالی رکھی اور کاغذ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا "ان مسائل کا جواب موطا سے لکھ دو" میں نے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت کے مطابق سب مسئلوں کے جواب لکھے اور کاغذ محمد بن حسن کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے بخیر میری تحریر پڑھی پھر مڑ کر غلام کو حکم دیا "اپنے آقا کو گھر لے جا!"

امام محمد کے ساتھ اس کے بعد محمد بن حسن نے مجھ سے کہا "غلام کے ساتھ جاؤ" میں ذرا نہ ہچکچایا اور بے تکلف اٹھ کھڑا ہوا۔ مسجد کے دروازے پر پہنچا تو غلام نے کہا "مالک کا حکم ہے کہ آپ ان کے

گھر سواری پر جا میں ہیں نے جواب دیا تو سواری حاضر کر لیا۔ غلام نے ایک خوب سجاسجایا خچر میرے سامنے کھڑا کر دیا، مگر جب میں سوار ہوا تو تن کے پرانے کپڑے، جنھیں چھڑے کہنا چاہیے، نگاہوں میں بری طرح کھٹکے اور اپنی حالت پر افسوس ہوا۔ غلام، کونے کے گلی کوچوں سے ہوتا ہوا محمد بن حسن کے گھر لایا۔ یہاں دروازوں پر ڈر پڑھیوں پر لنگا جمنی نقش و نگار دیکھے اور اہل حجاز کی قابل رحم مفلسی بے اختیار یاد آگئی۔ آنکھیں نہ نکلیں اور میں کہہ پڑا "وائے حسرت! عراق والے تو اپنے گھر سونے چاندی سے آراستہ کمرے اور حجاز کی مخلوق گھٹیا گوشت کھائے اور سوکھی گتھلیاں چوستی رہے!"

میں رورہا تھا کہ محمد بن حسن آگئے۔ کہنے لگے "نبدہ خدا یہ جو کچھ تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس سے کوئی برا اثر نہ لینا یہ سب حلال کمائی کا ہے اور اس کی فرض زکاة میں کوتاہی کا خدا مجھ سے جواب نہیں طلب کرے گا۔ سالانہ پوری زکاة نکالتا ہوں۔ دوست دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور دشمنوں کے سینے پر سانپ لڑتے ہیں!"

پھر محمد بن حسن نے ایک ہزار درہم کا قیمتی جوڑا مجھے پہنایا اور اپنے کتب خانے سے امام ابو حنیفہ کی تالیف "الکتاب الاوسط" نکال لائے میں نے کتاب الٹ پلٹ کے دیکھی اور رات کو اسے یاد کرنا شروع کر دیا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی پوری کتاب حفظ تھی، مگر محمد بن حسن کو اس کی ذرا خبر نہ ہوئی!

محمد بن حسن، کوفے میں سب سے بڑے مفتی تھے۔ ایک دن میں ان کے داییں طرف بیٹھا تھا کہ ایک مسئلے کا فتویٰ پوچھا گیا۔ انھوں نے بتایا کہ امام ابو حنیفہ نے یہ یہ کہا ہے۔ میں بول اٹھا "آپ سے سہو ہو گیا ہے۔ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا قول وہ نہیں یہ ہے امام ابو حنیفہ نے اپنی کتاب میں اس مسئلے کا ذکر فلاں مسئلے کے نیچے اور فلاں مسئلے کے اوپر کیا ہے!" محمد بن حسن نے فوراً کتاب منگا کر دیکھی، تو میری بات بالکل ٹھیک نکلی انھوں نے اسی وقت اپنے جواب سے رجوع کر لیا، لیکن اس واقعہ کے بعد اور کوئی کتاب مجھے نہ دی!

کچھ دن بعد میں نے سفر کی اجازت چاہی۔ فرمانے لگے میں اپنے کسی بہانہ کو جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر کہا "میرے پاس جو مال و دولت موجود ہے اس میں سے آدھا تم لے لو" میں نے جواب دیا "یہ بات میرے مقاصد و ارادے کے خلاف ہے۔ میری خوشی صرف سفر میں ہے" اس پر انھوں نے اپنے صندوق کی سب نقدی منگوائی۔ تین ہزار درہم نکلتے۔ سب میرے حوالے کر دیے اور میں نے بلاد عراق و فارس کی سیاحت شروع کر دی۔ لوگوں سے ملنا جلتا رہا، یہاں تک کہ میری عمر اکیس برس کی ہو گئی۔

ہارون رشید سے ملاقات | پھر میں ہارون رشید کے زمانے میں عراق آیا۔ بغداد کے پھاٹک میں قدم رکھا ہی تھا کہ ایک شخص نے مجھے روکا اور نرمی سے کہنے لگا، آپ کا نام؟ میں نے کہا محمد کہنے لگا، باپ کا نام؟ میں نے کہا، ادیس شافعی کہنے لگا، آپ مطلبی ہیں؟ میں نے اقرار کیا، توجیب سے ایک سختی نکالی اور میرا بیان اس میں قلم بند کر کے مجھے چھوڑ دیا۔

میں ایک مسجد میں پہنچا اور سوچنے لگا، اس آدمی نے جو کچھ لکھا ہے، دیکھا چلیے، اس کا بنچا کیا ہو؟ آدھی رات کے بعد پولیس نے مسجد پر چھاپا مارا اور ہر آدمی کو روشنی میں دیکھنا شروع کیا آخر میری باری آئی اور پولیس نے پکار کر لوگوں سے کہا "ڈرنے کی بات نہیں جس آدمی کی تلاش تھی مل گیا ہے" پھر مجھ سے کہا "امیر المومنین کے حضور چلو!"

میں نے پس دپیش نہیں کیا۔ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور جب شاہی محل میں امیر المومنین پر میری نظر پڑی تو صاف مضبوط آواز میں میں نے انھیں سلام کیا۔ امیر المومنین کو میرا انداز پسند آیا۔ سلام کا جواب دیا اور فرمایا تم کہتے ہو کہ ہاشمی ہو؟ میں نے جواب دیا "امیر المومنین، ہر دعویٰ کتاب اللہ میں باطل ہے" امیر المومنین نے میرا نسب پڑچھا۔ میں نے بیان کر دیا، بلکہ آدم علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ اس پر امیر المومنین کہنے لگے "بے شک یہ فصاحت و بلاغت، اولاد مطلب ہی کا حصہ ہے! بتاؤ کیا تم پسند کر دگے کہ مسلمانوں کا قاضی بنا کر تمہیں اپنی سلطنت میں شریک کر لوں اور تم سنت رسول اللہ و اجماع امت کے مطابق اپنا اور میرا حکم چلایا کرو؟" میں نے جواب دیا سلطنت میں شرکت کے ساتھ

صبح سے شام تک بھی قاضی بننا مجھے منظور نہیں! یہ سن کر امیر المومنین رو پڑے پھر فرمایا "دنیا کی اور کوئی چیز قبول کرو گے؟" میں نے کہا، جو کچھ جلد مل جائے، قبول کروں گا" اس پر خلیفہ نے ایک ہزار درہم کا حکم دیا اور یہ رقم مجھے رخصت ہونے سے پہلے ہی مل بھی گئی۔

واپسی پر خلیفہ کے غلام اور پیش خدمت دوڑ پڑے۔ مجھے گھیر لیا اور کہنے لگے "اپنے انعام میں سے ہمیں بھی کچھ دیجئے۔ مروت نے اجازت نہ دی کہ خدا کا جو فضل مجھ پر ہوا تھا، اس میں "مروت" کو شریک نہ کروں۔ میں نے رقم کے برابر برابر اتنے ہی حصے کیے، جتنے آدمی تھے سب کو بانٹنے کے بعد مجھے بھی اتنا ہی ملا، جتنا ہر ایک کو میں نے دیا تھا!

کتاب الزعفران کی تالیف میں پھر اسی مسجد میں لوٹ آیا، جس میں اتر اٹھا۔ صبح کو ایک نوجوان نے نماز کی امامت کی۔ اس کی قرأت تو اچھی تھی، مگر علم کم تھا۔ نماز میں سہو ہو گیا، مگر اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے۔ میں نے کہا، بھائی تم نے ہماری اور اپنی سب کی نماز خراب کر دی۔ نوجوان نے پھر سے نماز پڑھائی۔ اب میں نے اس سے کہا، کاغذ اور قلم دو داتے آؤ۔ میں تمہارے لئے باب اسہو لکھ دوں گا وہ فوراً سب سامان لے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرا ذہن بھی کھول دیا اور میں نے کتاب وسنت اور احادیث امت کے مطابق ایک کتاب لکھ دی۔ کتاب کا نام اسی شخص کے نام پر کتاب الزعفران رکھا۔ یہ کتاب چالیس جزو میں پوری ہوئی ہے۔

اب مجھے تین برس اور ہونے چکے تھے۔ باروں رشید نے اصرار کر کے مجھے بخران کی زکوٰۃ کا تحویل دار بنادیا تھا۔ اسی آئنا میں حاجی حجاز سے لوٹے میں ان سے امام مالک اور اپنے وطن کے حالات معلوم کرنے چلا۔ ایک نوجوان دکھائی دیا۔ وہ اونٹ پر تھے میں بیٹھا تھا۔ میں نے اشارے سے سلام کیا۔ اس نے تشریف بان کو اونٹ روکے کا حکم دیا اور مجھ سے مخاطب ہو گیا۔ میں نے امام مالک اور حجاز کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ کہنے لگا، سب ٹھیک ہے۔ میں نے امام مالک کے بارے میں دوبارہ سوال کیا، تو کہنے لگا، "تفصیل کروں یا مختصر جواب دوں؟" میں نے کہا، اختصار ہی میں بلاغت ہوتی ہے۔ کہنے لگا، "تو سنو، امام مالک تندرست ہیں اور بہت دولت مند ہو گئے ہیں!"

یہ سن کر مجھے شوق ہوا کہ فقر و فاقے میں تو دیکھ چکا ہوں، اب امام مالک کو مال و دولت میں بھی دیکھنا چاہیے۔ میں نے نوجوان سے کہا: "کیا تمہارے پاس اتنا روپیہ ہے کہ میرے سفر کی ضرورتیں پوری ہو جائیں؟" اس نے جواب دیا: "آپ کی جدائی، عراق والوں پر عام طور سے اور مجھ پر خاص طور سے بہت شاق ہوگی، مگر میرے پاس جو کچھ ہے، اسے اپنا ہی سمجھ کے لے لیجئے!" میں نے کہا: "سب مجھے دے دو گے، تو تم خود کس طرح زندگی بسر کرو گے؟ کہنے لگا: "اپنی وجاہت و اثر سے" یہ کہہ کر اس نے مجھے بڑے غور سے دیکھا اور کہا: "سب نہیں لیتے تو جتنا چاہیے لے لیجئے!" میں نے ضرورت بھر لے لیا اور علاقہ ربیعہ کی راہ لی۔

حجام کی بدسلوکی | جمعہ کے دن میں حمران ہنچا اور فضیلتِ غسل یاد آگئی۔ حمام گیا، مگر جب پانی انڈیلا تو خیال آیا، سر کے بال چکٹ کر الجھ گئے ہیں۔ حجام کو طلب کیا۔ تھوڑے بال کاٹنے پایا تھا کہ حمام میں شہر کا کوئی امیر آدمی آگیا اور حجام کو اس کی خدمت کے لئے یاد کیا گیا۔ حجام نے مجھے چھوڑ دیا۔ اور امیر آدمی کے پاس دوڑ گیا۔ پھر جب اس سے چھٹی پانی تو میرے پاس واپس آیا میں نے حجامت درست کرنے سے انکار کر دیا، مگر جب حمام سے جانے لگا، تو میرے پاس جو دینار موجود تھے، ان میں سے اکثر حجام کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا: "یہ لے لو، مگر خبردار کبھی کسی پر بیسی کو حقیر نہ سمجھنا!" حجام نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا۔ فوراً حمام کے دروازے پر ایک بھیڑ لگ گئی اور لوگ مجھے ملامت کرنے لگے کہ اتنی بڑی رقم حجام کو کیوں دے دی!

یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ شہر کا ایک امیر آدمی، حمام سے نکلا۔ اس کے سامنے سواری حاضر کی گئی، مگر بھیڑ کے سامنے میں تقریر کر رہا تھا، اس کے کان میں بھی پڑ گئی۔ سوار ہو چکا تھا، لیکن اتر پڑا اور مجھ سے کہنے لگا: "آپ شامی ہیں؟" میں نے اقرار کیا، تو امیر آدمی نے سواری کی رکاب میرے قریب کر دی اور عاجزی سے کہنے لگا: "برائے خدا، سوار ہو جائیے!" میں سوار ہو گیا۔ غلام سر جھکا کر آگے آگے چل رہا تھا، یہاں تک کہ امیر کا گھر آ گیا۔

امیر نے دولت پیش کی | تھوڑی دیر میں خود امیر بھی پہنچا اور بڑی شناسخت ظاہر کی پھر دسترخوان

پکھ گیا اور ہمارے ہاتھ دھلائے گئے، مگر میں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ امیر کہنے لگا، کیوں کیا بات ہے؟ میں نے جواب دیا، کھانا مجھ پر حرام ہے، جب تک یہ نہ بتا دو کہ تم نے مجھے پہچانا کیسے امیر نے کہا، تعذیب میں آپ نے جو کتاب لکھ کر سنائی تھی، اس کے سننے والوں میں ایک میں بھی تھا اس طرح آپ میرے استاد ہیں، میں نے کہا، علم دشمنوں کا کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے پھر میں نے اسی خوش دلی سے کھانا کھایا کہ خدا جانتا ہے، اپنے جیسے اہل علم کے ساتھ کھانے ہی میں وہ خوشی نصیب ہو سکتی ہے!

میں تین دن اس شخص کا ہمان رہا، چوتھے دن اس نے کہا، حراں کے اطراف میں میرے چار گاؤں موجود ہیں، اور یہ گاؤں ایسے ہیں کہ پورے علاقے میں ان کی نظیر نہیں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ آپ یہاں رہ جائیں، تو سب گاؤں آپ کی خدمت میں ہدیہ ہیں! میں نے جواب دیا سب گاؤں مجھے دے دو گے، تو خود تمہاری گزر بسر کیسے ہوگی؟ کہنے لگا، آپ وہ صندوق دیکھتے ہیں (اور اس نے صندوق کی طرف اشارہ کیا)، ان میں چالیس ہزار درہم موجود ہیں، اس رقم سے میں کوئی تجارت کر لوں گا! میں نے کہا، لیکن خود مجھے یہ منظور نہیں، میں نے اپنا وطن محض تحصیل علم کے لئے چھوڑا ہے نہ کہ دولت کمانے کے لئے! وہ کہنے لگا، یہ تو سچ ہے، مگر سناؤ کہ روپیہ کی ضرورت ہوتی ہی ہے گاؤں نہ سہی، نقد ہی قبول کر لیجئے!

اس پر میں نے چالیس ہزار کی وہ پوری رقم لے لی۔ اسے خدا حافظ کہا اور حراں سے اس حال میں روانہ ہوا کہ آگے پیچھے بوجھ لے جا رہے تھے۔ رستے میں اصحابِ حدیث طے ان میں احمد بن حنبل، سفیان بن عیینہ اور ازاعی بھی تھے۔ میں نے ہر ایک کو اس قدر دیا، جتنا اس کے مقدر میں تھا۔

امام مالک کی امارت | جب میں شہرِ مدینہ پہنچا، تو میرے پاس اس چالیس ہزار میں سے صرف دس دینار باقی تھے۔ میں نے کمرائے پر سواری لی اور حجاز کو روانہ ہو گیا۔ منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا آخر تاسیسویں دن بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر (مدینہ) پہنچ گیا نماز عصر کے بعد میرا داخلہ ہوا تھا

مسجد میں نماز پڑھی اب کیا دیکھا ہوں، لوہے کی ایک کرسی مسجد میں رکھی ہے کرسی پر پیش بہا قباطی
مصر کا تکیہ جا ہوا ہے اور تکیے پر لکھا ہے "لا اله الا الله محمد رسول الله"!

میں ابھی یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ مالک بن انس رضی اللہ عنہ "باب النبی" صلی اللہ علیہ وسلم سرتے
دکھائی دے۔ پوری مسجد عطر سے مہک اٹھی امام مالک کے ساتھ چار سو یا اس سے بھی زیادہ کا مجمع
تھا۔ چار آدمی ان کے جتے کے دامن اٹھائے چل رہے تھے امام مالک اپنی مجلس میں پہنچے تو
میٹھے ہوئے سب آدمی کھڑے ہو گئے۔

امام مالک کرسی پر بیٹھ گئے اور جراح عمر کا ایک مسئلہ پیش کیا۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے
قریب کے آدمی کے کان میں کہا "اس مسئلے کا یہ جواب ہے۔ اس شخص نے میرا بتایا ہوا جواب اونچی
آواز سے سنا دیا" مگر امام مالک نے اس کی طرف مطلق توجہ نہ کی اور شاگردوں سے جواب کے
طالب ہوئے شاگردوں کے سب جواب غلط تھے۔ امام مالک نے کہا "تم غلطی پر ہو۔ پہلے ہی آدمی
کا جواب صحیح ہے! یہ سن کر وہ جاہل بہت خوش ہوا۔ امام مالک نے دوسرا مسئلہ پیش کیا۔ جاہل میری
طرف دیکھنے لگا۔ میں نے پھر جواب بتلایا اس دفعہ بھی امام مالک کے شاگرد صحیح جواب نہ دے سکے
اور اس جاہل کی زبانی میرا ہی جواب ٹھیک نکلا!

تب تیسرے مسئلے پر بھی یہی صورت پیش آئی، تو امام مالک اس جاہل کی طرف متوجہ ہوئے
اور کہا "یہاں آؤ۔ وہ جگہ تمہاری نہیں ہے!" آدمی امام مالک کے پاس پہنچا تو انھوں نے سوال
کیا "تم نے مؤطا پڑھی ہے؟" جاہل نے جواب دیا "نہیں امام مالک نے پوچھا" ابن جریر کے علم پر
تمہاری نظر ہے؟" اس نے پھر کہا نہیں۔ امام مالک نے پوچھا "جعفر بن محمد صادق سے ملے ہو
کہنے لگا نہیں اب تو امام مالک کو تعجب ہوا کہنے لگے "پھر یہ علم تمہیں کہاں سے ملا" جاہل نے
جواب دیا "میری بغل میں ایک نوجوان بیٹھا تھا اور وہی مجھے ہر مسئلے کا جواب بتا رہا تھا!"
اب تو امام مالک نے میری طرف گردن پھیری دوسروں کی گردنیں بھی اٹھ گئیں اور امام مالک
نے اس جاہل سے کہا جاؤ اور نوجوان کو میرے پاس بھیج دو" میں امام مالک کے پاس پہنچا اور

اسی جگہ بیٹھ گیا، جہاں سے جاہل اٹھا تھا۔ وہ بڑے عجز سے مجھے دیکھتے رہے پھر فرمایا
 "شافعی ہو؟" میں نے عرض کیا، "جی ہاں شافعی ہوں! امام مالک نے مجھے گھسیٹ کر سینے سے
 لگا لیا" پھر کرسی سے اتر پڑے اور کہا "علم کا جو باب ہم شروع کر چکے ہیں، تم اسے پورا کرو" میں
 حکم کی تعمیل کی اور حراج عمدہ کے چار سو سولے پیش کئے، مگر کوئی آدمی بھی جواب نہ دے سکا!

امام مالک کی سیر حثمی | اب سورج ڈوب چکا تھا، ہم نے مغرب کی نماز پڑھی اور امام مالک نے میری پیٹھ
 ٹھونکی۔ پھر اپنے گھر لے گئے۔ پرانے کھنڈار کی جگہ اب نئی عمارت کھڑی تھی، میں بے اختیار رونے
 لگا یہ دیکھ کر امام مالک نے کہا "ابو عبد اللہ تم روتے کیوں ہو؟ شاید سمجھ رہے ہو کہ میں نے دنیا کے
 چلنے آخرت تک دی ہے!" میں نے جواب دیا "جی ہاں یہی اندیشہ دل میں پیدا ہوا تھا، کہنے
 لگے "تمہارا دل مطمئن رہے! تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں! یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو، ہدیہ ہے خراسان سے
 مصر سے، دنیا کے دور دور گوشوں سے ہدیوں پر ہدیے چلے آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول
 فرماتے تھے اور صدقہ رد کر دیتے تھے۔ میرے پاس اس وقت خراسان اور مصر کے اعلیٰ کپڑوں
 کے بین سوخلعت موجود ہیں۔ غلام بھی اتنے ہی ہیں اور معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ اب یہ سب میری
 طرف سے تمہارے لئے ہدیہ ہے! صندوقوں میں پانچ ہزار دینار رکھے ہیں اس کی سالانہ زکوٰۃ
 نکالتا ہوں۔ اس میں سے بھی آدمی رقم تمہاری ہے!"

میں نے کہا "دیکھیے آپ کے بھی وارث موجود ہیں اور میرے بھی وارث زندہ ہیں۔ آپ نے
 جو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے اس کی تحریر ہو جانا چاہیے۔ تحریر سے میری ملکیت مسلم ہو جائے گی اگر میں
 مر گیا تو اس سب کو آپ کے وارث نہ لے سکیں گے بلکہ میرے وارثوں کو مل جائے گا۔ اسی طرح خدا
 نخواستہ آپ کی وفات ہو گئی، تو بھی یہ آپ کے وارثوں کا نہیں، میرا ہو جائے گا!"

یہ سن کر امام مالک مسکرائے اور فرمایا "یہاں بھی علم ہی سے کام لیتے ہو؟" میں نے جواب دیا
 "علم کے استعمال کا اس سے بہتر موقعہ اور کون ہو سکتا ہے!" امام مالک نے ذات ہی میں تحریر مکمل کر دی
 امام مالک کا نقوی | صبح میں نے نماز جماعت سے پڑھی اور مسجد سے ہم اس حال سے گھر لوٹے کہ

میر ہاتھ امام مالک کے ہاتھ میں تھا اور امام مالک کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا دروازے پر کیا دیکھتا ہوں کہ خراسانی گھوڑے اور مصری خچر کھڑے ہیں، گھوڑوں کی کوچیں، کیا بتاؤں کیسی حسین تھیں میرے منہ سے نکل گیا "یہ خوبصورت پاؤں تو میں نے کبھی دیکھے نہیں!" امام مالک نے فوراً جواب دیا "یہ سب سواریاں بھی تمہارے لئے ہدیہ ہیں!" میں نے عرض کیا "کم سے کم ایک جانور تو اپنے لئے رہنے دیجئے اس پر مالک نے جواب دیا "مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ اس زمین کو میری سواری اپنی ماپوں کے روندے جس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں!"

یہ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ دولت کی اس بہتات میں بھی امام مالک کا تقویٰ بدستور باقی ہے! وطن کو واپسی | تین دن امام مالک کے گھر میں قیام رہا۔ پھر میں مکہ کو روانہ ہو گیا، مگر اس حال سے کہ خدا کی بخشی ہوئی خیر و برکت اور مال و متاع کے بوجھ آگے آگے جا رہے تھے میں نے ایک آدمی پہلے سے مکے بھیجا تھا کہ واپسی کی خبر پہنچا دے، اسی لئے جب حدود حرم پر پہنچا تو بوڑھا کچھ عورتوں کے ساتھ دکھائی دیں۔ بوڑھانے مجھے گلے لگایا۔ پھر ایک اور بڑھیا نے یہی کیا میں اس بی بی سے مانوس تھا اور اسے خالہ کہا کرتا تھا۔ بڑھیا نے مجھے چٹاتے ہوئے یہ شعر پڑھا:

ما ملک اجتاحت املنا یا کل فؤاد علیک ام

(موت تیری ماں کو بہا نہیں لے گئی، امانتیں ہر دل تیرے لئے ماں ہیں)

یہ پہلا بول تھا، جس کے کی سم زمین پر میرے کانوں نے سنا۔ پھر میں نے آگے بڑھنا چاہا، مگر بوڑھا کہنے لگیں "کہاں؟" میں نے کہا، گھر چلیں۔ بوڑھانے جواب دیا "ہیہات، کل تو کے سے فقیر کی صورت میں گیا تھا اور آج امیر بن کے لوٹا ہے۔ تاکہ اپنے چچیرے بھائیوں پر غمند کرے!" میں نے کہا پھر تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ کہنے لگیں "منادی کر دے کہ بھوکے آئیں اور کھائیں، پل آئیں اور سواری لے جائیں، اننگے آئیں اور کٹر اپن جائیں! اس طرح دنیا میں بھی تیری آبروریزی اور آخرت کا ثواب اپنی جگہ رہے گا!"

میں نے بوڑھا کے حکم پر عمل کیا اس واقعہ کی شہرت دور دور پہنچی۔ امام مالک نے بھی سنا اور میری

ہمت افزائی کی کہلا بھیجا "تینا دے چکا ہوں، اتنا ہی ہر سال تمہیں بھجوا رہوں گا!"

مکے میں میرا داخلہ اس حال میں ہوا کہ ایک خچر اور چارپاس دینار کے سوا اس دولت میں سے میرے پاس کچھ باقی نہ تھا، جو ساتھ آئی تھی راہ میں اتفاق سے کوٹا میرے ہاتھ سے گر پڑا۔ ایک کنیز نے جس کی پیٹھ پر مشک تھی، لپک کے اٹھالیا اور میری طرف بڑھایا۔ میں نے اس کے لئے پانچ دینار نکالے یہ دیکھ کر بوڑھے نے کہا "یہ تو کیا کر رہا ہے؟" میں نے کہا "عورت کو انعام دینا چاہتا ہوں۔ بوڑھے نے کہا "جو کچھ تیرے پاس ہے سب دیدے!"

میں نے یہی کیا اور مکے میں پہلی رات بسر کرنے سے پہلے ہی میں مقروض ہو گیا، لیکن امام مالک رضی اللہ عنہ میرے پاس وہ سب بھیجتے رہے جو مدینے میں انہوں نے مجھے دیا تھا۔ گیارہ برس یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر جب امام مالک کا انتقال ہو گیا، تو حجاز کی سرزمین مجھ پر تنگ ہو گئی اور میں مصر چلا آیا۔ یہاں خذل نے عبداللہ بن حکم کو میرے لئے کھڑا کر دیا اور وہ میری تمام ضرورتوں کے کفیل ہو گئے۔

یہ ہے میرے سفر کی روداد، اے ربیع تو اسے اچھی طرح سمجھ!

اسماء الرجال

ذیل میں حروف کی ترتیب سے ان دو سو مشاہیر اسلام کے حالات معتبر کتب تاریخ سے لکھے گئے ہیں جن کے اقوال خاص اہتمام سے اس کتاب میں نقل ہوئے ہیں۔ ہر نام کے ساتھ سنہ وفات درج کیا گیا ہے۔

ب

ابراہیم بن ادہم - مشہور صوفی و زاہد۔ وطن بلخ ہے۔ والد بہت مالدار تھے مگر یہ خود سب چھوڑ کر علم و عبادت کے ہو رہے۔ محنت مزدوری سے روزی کماتے اور جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول رہتے۔ ۱۶۱ھ

ابراہیم نخعی - ابراہیم بن یزید اکابر تابعین میں سے ہیں۔ علم حدیث میں بڑا مرتبہ رکھتے ہیں عراق کے فقیہ و امام تھے۔ وفات ہوئی تو امام شعبی پکاراٹھے "نجد نخعی نے اپنے بعد اپنی نظیر نہیں چھوڑی۔ ۹۶ھ

ابن ابی حازم - عبدلعزیز نام۔ فقیہ و محدث۔ امام احمد نے فرمایا "امام مالک کے بعد مدینہ میں ان سے بڑا فقیہ کوئی نہ تھا۔ ۱۸۴ھ

ابن الاعرابی - محمد بن زیاد۔ لعنت عرب کے علامہ ثعلب کہتے ہیں محض اپنی یادداشت سے اتنا بہت علم لکھایا کہ کئی اونٹوں کے بوجھ برابر ہے۔ نہایت مفید تصانیف چھوڑ گئے۔ ۲۳۱ھ

ابن جریر سج - عبد الملک بن عبدلعزیز بن جریر سج حجاز کے امام مکہ میں تصنیف کا سلسلہ اپنی سے شروع ہوا۔ ۱۵۰ھ

ابن شبرمہ - عبد اللہ نام قاضی تھے اور ثقہ محدث۔ ۱۴۴ھ

ابن شہاب زہری۔ محمد بن مسلم مشہور تابعی، فقیہ و محدث عمر بن عبد العزیز نے فرمان جاری کیا تھا ابن شہاب کے علم پر عمل کرو۔ اس لئے کہ ان سے بڑھ کر سنت کا جاننے والا کوئی نہیں! حدیث کی تدوین سب سے پہلے انہی نے شروع کی۔ ۱۲۲ھ

ابن المقفع۔ عبد اللہ بن المقفع ایرانی الاصل ہے۔ خلیفہ سفاح کے چچا کے ہاتھ پر اسلام لایا اور اسی کا میرنشی رہا۔ عربی انشاء پر داری کا امام ہے۔ غیر زبانون سے قیمتی کتابیں ترجمہ کیں۔ کابیلہ و منہ سب سے زیادہ مشہور ہے جو سنکرت کتاب پنج منتر کا ترجمہ ہے ۱۲۲ھ میں قتل کیا گیا۔

ابن ہشیرہ۔ نام عمر عہد اموی کا مشہور سپہ سالار اور مدبر۔ یزید بن عبد الملک نے عراق و خراسان کا گورنر بنایا۔ ۱۲۳ھ۔

ابو الاسود دؤلی، ظالم بن عمر تابعی ہیں حضرت علی نے بصرے کا گورنر بنایا تھا اور حضرت ہی کی رہنمائی میں فن نخو کی انھوں نے بنیاد رکھی۔ نہایت فصیح و بلیغ اور دانش مند تھے ۱۲۴ھ۔
ابو امامہ، صدیق بن عجلان صحابی ہیں حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے ۱۲۵ھ۔

ابو ایوب انصاری۔ خالد بن زید جلیل القدر صحابی ہجرت پر رسول صلعم مدینہ میں شروع شروع انہی کے گھر مہمان ہوئے۔ تمام غزوات میں شریک رہے یزید بن معاویہ کی قیادت میں رومیوں سے جہاد کرنے لگے اور قسطنطنیہ کی شہر پناہ کے نیچے دفن ہوئے ۱۲۵ھ۔

ابو بکر صدیق۔ عبد اللہ بن عثمان سب سے پہلے ایمان لائے۔ رسول صلعم کے خلیفہ اول انساب عرب کے عالم اور عالم قریش کے لقب سے لقب۔ جاہلیت میں بھی شراب سے بچے رہے۔ مرتدین عرب کو پھر سے اسلام پر استوار کیا۔ فتوحات کا سلسلہ شروع کیا باغی عہد و رہا اور تھے مدت خلافت .... دو سال ساڑھے تین مہینے ۱۲۳ھ۔

ابو بکر بن عبد الرحمن جلیل القدر تابعی اور مدینہ کے فقہائے سبعہ میں سے ایک زہری کی

وجہ سے راہب قریش "کہلاتے تھے۔ ۹۲ھ

ابو بکر بن عیاش - نہایت عابد و زاہد تھے اور حدیث کے ثقہ راوی۔ ۲۴۶ھ

ابو بکرؓ، یحییٰ بن عمارث ثقفی صحابی ہیں۔ جنگ بل سے الگ رہے "ابو بکرہ" کنیت اس لئے پڑی کہ قلعہ طائف سے لٹک کر رسول صلعم کی خدمت میں پہنچے تھے۔ ۵۲ھ

ابو ثور - ابراہیم بن خالد۔ اصحاب امام شافعی میں سے ہیں۔ ابن حبان کا قول ہے فضل و

تقویٰ اور علم و فقہ میں ابو ثور دنیا کے امام تھے۔ "متعدد کتابیں تصنیف کیں۔ ۲۴۷ھ

ابو حنیفہ - وہب بن عبد اللہ۔ صحابی ہیں۔ حضرت علی کا ساتھ دیا۔ امیر المومنین نے کوفہ کا پولس

کشتہ بنایا اور وہب الحیرہ "کالقب نجاشہ۔ ۶۴ھ

ابو جعفر محمد بن علی الرضی بن موسیٰ کاظم فرقا امامیہ کے نزدیک نویں امام۔ اپنے جلیل القدر اسلاف

کے سچے پیوت تھے۔ نہایت ذہین و فصیح۔ مدینے سے اپنے والد کے ساتھ بغداد گئے۔ امویں شیعہ نے کفالت و تربیت کی اور اپنی بیٹی سے شادی بھی کر دی۔ انہی کو جانشین بنانا چاہتا تھا۔ ۲۶۰ھ

ابو جعفر منصور عبد اللہ بن محمد بن علی بن عباس - دوسرا عباسی خلیفہ۔ خود عالم تھا اور علم و علماء کا سرپرست

بغداد آباد کیا۔ بڑا انشا پر دار تھا۔ عباسی خلافت کا عالم بردار ابو مسلم خراسانی اسی کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ ۱۵۸ھ

ابو جعفر طبری - محمد بن جریر طبری۔ شہرہ آفاق مفسر و مورخ۔ ان کی "تاریخ طبری" اور "تفسیر طبری"

سے کوئی صاحب علم مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اور بھی مفید کتابوں کے مصنف ہیں۔ ۲۴۰ھ

ابو حنیفہ - نعمان بن ثابت جلیل القدر امام۔ امام اعظم کے لقب سے لقب گوذر عراق

عمر بن حبیرہ نے پھر خلیفہ منصور عباسی نے قاضی القضاۃ بنانے پر اصرار کیا، مگر ازراہ تقویٰ انکار ہی کرتے

ہے۔ اس پر قید کی کڑیاں خوشی خوشی جھیلیں۔ بحر العلوم تھے اور حجت قاطعہ کے مالک۔ امام مالک

سے امام صاحب کی بابت سوال کیا گیا، تو فرمایا میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ اگر اس سے

کہا جائے کہ اس ستون کو سونے کا ثابت کر دے تو بے شک ثابت کر کے رہے گا! امام شافعی

کا قول ہے "فقہ میں سب لوگ ابو حنیفہ کے دست نگر ہیں! فصیح اللسان، اعلیٰ اخلاق، فیاض،

بردار بلند آواز تھے۔ پیدائش ۸۰ھ۔ وفات ۱۵۱ھ۔

ابو خالد دلبی۔ ہرمز نام۔ حدیث کے مقبول راوی ہیں۔

ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی۔ اپنے عہد میں امام حدیث۔ طلب علم میں دنیا بھان مار
سنن ابی داؤد انہی کی کتاب ہے اور صحاح ستہ میں سے ایک ہے۔ اس میں ۴۸۰۰ حدیثیں
اپنی محفوظ پانچ لاکھ حدیثوں سے منتخب کر کے جمع کی ہیں ۲۷۵ھ۔

ابو الدرداء، عومیر بن مالک انصاری۔ شہرہ آفاق صحابی۔ حضرت فاروق کے حکم سے امیر
معاویہ نے انھیں دمشق کا قاضی بنایا تھا۔ ۳۲ھ۔

ابو ذر غفاری۔ حذیب بن جنادہ سابقوں آؤن میں سے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چاند کے بعد
پانچویں مسلمان یہی تھے۔ تو نگری کے سخت مخالف تھے، اسی لئے حکومت وقت سے نہ بنی اور حضرت
عثمان نے مدینہ کے باہر رہا۔ "میں نظر بند کر دیا۔ وفات کے وقت کفن کے دام بھی گھر میں نہ تھے
۳۲ھ۔

ابو الزناد، عبداللہ بن ذکوان جلیل القدر محدث۔ سفیان ثوری انھیں "امیر المومنین فی الحدیث"
کہا کرتے تھے۔ عربیت کے عالم اور فصیح اللسان تھے۔ ۱۳۱ھ۔

ابو سعید خدری۔ سعد بن مالک انصاری۔ مشہور صحابی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سے قریب رہتے تھے۔ بارہ غزوات میں شریک رہے صحیحین میں ان سے ۱۷۰۰ حدیثیں مروی
ہیں۔ ۷۳ھ۔

ابو العباس احمد بن یحییٰ بن ثعلب شیبانی۔ نحو و لغت میں کوفہ کے امام۔ ثقہ راوی ہیں
نہایت مفید کتابوں کے مصنف ہیں۔ ۲۹۱ھ۔

ابو العباس۔ عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس۔ پہلا عباسی خلیفہ۔ بڑا خونریز تھا
اسی لئے "سفاح" لقب پڑ گیا۔ اسلام میں سب سے پہلے اسی نے منصب وزارت قائم کیا اور اسی
نے بیس لاکھ درہم انعام دیا۔ ادیب اور فصیح تھا۔ ۱۳۶ھ۔

ابو عبید قاسم بن سلام - عربیت حدیث اور علوم اسلامیہ کے امام - مفید کتابوں کے مصنف - نقل و روایت میں ثقہ - ۲۲۲ھ

ابو العتار ہمیہ، اسماعیل بن قاسم مشہور شاعر اور صاحب دیوان - پہلے گھڑے بیچا کرتا تھا، پھر شاعری شروع کی اور شاہی دربار میں پہنچ گیا - پھر دفعتاً شاعری چھوڑ دی اور خلیفہ ہمدانی نے قید کر دیا کہ شعر کہو ورنہ جیل میں سٹو - مجبوراً پھر شاعری شروع کر دی - ۲۱۱ھ

ابو عثمان ہمدانی، عبدالرحمان بن مل - ثقہ راوی ہیں - بڑے عابد تھے - ۱۹۵ھ

ابو قلابہ، عبداللہ بن زید - بلند پایہ محدث و فقیہ - حکام نے قاضی بننے پر مجبور کیا، تو اپنے وطن بصرے سے ملک شام بھاگ گئے - ۱۴۰ھ

ابو قیس، حمزہ بن قیس انصاری صحابی ہیں - جاہلیت میں راہب بن گئے تھے - حضرت ابن عباس، شعر کی طلب میں ان کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے -

ابو مسعود - عقبہ بن عمرو انصاری - بیعت عقبہ میں، پھر بدر اُحد اور تمام غزوات میں شریک ہے - حضرت علی کے طرف دار تھے - ۱۳۴ھ

ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن قیس نہایت سربزآور و صحابی - جنگ صفین کے بعد حضرت علی اور امیر معاویہ کے مابین عمرو بن العاص کے ساتھ پنج بنائے گئے، مگر دھوکہ کھایا اور حضرت علی کی معزولی کا اعلان کر دیا - عہد فاروقی میں بصرے کے گورنر رہے اور اصفہان و ہواز کے علاقے فتح کئے - بڑی خوش الحانی سے قرآن پڑھتے تھے - خود رسول اللہ نے اس کی تعریف کی ہے - ۴۴ھ

ابو ہریرہ، عبدالرحمان بن صخر مشہور آفاق صحابی اور ۴۴، ۵۳ حدیثوں کے راوی آٹھ سو سے زیادہ صحابہ و تابعین نے ان سے روایت کی ہے - ۵۹ھ

ابو یوسف، یعقوب بن ابراہیم امام ابو حنیفہ کے شاگرد و رشید اور خود امام - فقہ افسر بغدادی اور ایام عرب کے علامہ - عباسی خلفاء ہمدانی، ہادی، ہارون الرشید کے زمانے میں قاضی

اسلام میں سب سے پہلے انہی کو قاضی القضاۃ "کہا گیا۔ ان کی کتاب الخراج "بہت مشہور ہے۔ ۱۸۲ھ

ابی بن کعب، انصاری صحابی۔ اسلام سے پہلے یہودیوں کے جبر تھے۔ غزوات میں شریک رہے۔ حضرت فاروق کے ساتھ فلسطین گئے اور بیت المقدس کا صلح نامہ لکھا مصحف عثمانی کی تدوین میں شریک تھے۔ ۲۱۰ھ

احمد بن حنبل، والد کا نام محمد دادا کی طرف منسوب ہیں۔ اہل سنت کے ایک امام ہیں بغداد میں ولادت ہوئی۔ والد سرخس کے گورنر تھے۔ طلب علم میں بہت سفر کیا۔ حدیث میں ان کی سند مشہور ہے اور وہ تیس ہزار حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ خلیفہ معتصم نے خلق قرآن کے اقرار پر مجبور کیا تو انکار کیا اور ہولناک شراٹ میں عجیب صبر و استقلال کا ثبوت دیا۔ ۲۴۱ھ

انصف بن قیس، نام صفاک حبیل القدر سردار اور دانش مند تھے۔ بردباری میں ضرب اٹھاتے تھے۔ حضرت علی کا ساتھ دیا، لیکن حضرت معاویہ بھی بڑا لحاظ کرتے اور کہا کرتے "یہ بگڑ جائیں تو بے جانے بوجھے ایک لاکھ عرب بگڑ جائیں گے" ۶۷ھ

اسامہ بن زید، حضور کے متبنی حضرت زید کے صاحبزادے۔ حضور کو بہت عزیز تھے۔ بیس برس کے نہیں ہوئے تھے کہ سپہ سالار بنا دیا۔ حضور کی آخری فوج کشی کے بھی قائد ہی تھے اس فوج میں حضرت فاروق اور حضرت صدیق بھی ان کے ماتحت تھے۔ ۵۲ھ

اسحاق بن ابراہیم، حبیل القدر محدث ہیں۔ ۲۱۶ھ

اسحاق بن اسماعیل طالقانی، ثقہ راوی ہیں صرف "حدیث" سے سماع میں کلام کیا گیا ہے۔ ۳۲۰ھ

اسحاق بن راحویہ، امام احمد کے ہم پایہ حافظ حدیث و امام۔ امام بخاری کے شیخ۔ ۲۳۸ھ

اسماعیل بن اسحاق، ایسے خاندان کے چشم و چراغ، جس میں تین سو برس علم سرسبز رہا بغداد میں قاضی القضاۃ بنے۔ صاحب تصانیف ہیں۔ ۲۸۲ھ

اسماعیل بن یحییٰ مرقی، امام شافعی کے تلمیذ رشید۔ خود بھی مجتہد تھے اور بڑے عابد و زکی۔ ۲۶۴ھ

اسماعیل بن یحییٰ مرقی، امام شافعی کے تلمیذ رشید۔ خود بھی مجتہد تھے اور بڑے عابد و زکی۔ ۲۶۴ھ

اسود بن ہلال، نہایت ثقہ راوی ہیں۔ ۲۸۱ھ
 شہب بن عبد العزیز قیس، امام اور جلیل القدر محدث و فقیہ۔ ۲۸۲ھ
 اصمعی، عبد الملک بن قریب، لغت و ادب عربی کے شہرہ آفاق امام۔ ۲۸۳ھ
 اعمش، سلیمان بن ہران، تابعی ہیں اور مشہور حافظ حدیث۔ ۲۸۴ھ
 اکثم بن صیفی، جاہلیت میں عرب کا حکیم اور مشہور سر پنچ، اسلام کا زمانہ پایا مگر مسلمان
 ہونے میں اختلاف ہے۔ ۲۸۵ھ
 ام الذر دار، حضرت ابوالدرداء کی بیوی، عقل و فہم، علم و فضل میں بلند پایہ تھیں۔ بیوہ ہوئیں
 تو حضرت معاویہ نے پیام دیا، مگر ان کی طرف سے انکار ہوا۔ ۲۸۶ھ
 ام سلمہ، منہج بنت ہیل، امہات المؤمنین میں سے ہیں۔ نہایت زیرک تھیں۔ ۲۸۷ھ
 انس بن مالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، جلیل القدر انصاری صحابی، ایک سو سال
 سے زیادہ عمر پائی۔ ۲۸۸ھ
 اوزاعی، عبد الرحمن بن عمرو بن سجد، مشہور امام حدیث، کہا جاتا ہے، ستر ہزار فتوے اپنی
 زندگی میں دئے۔ ۲۸۹ھ
 ایاس بن معاویہ، شہرہ آفاق قاضی۔ ان کی ذہانت کے بکثرت واقعات، کتب ادب
 و تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ۲۹۰ھ
 ایوب سختیانی، ایوب بن ابی تمیمہ، تابعی ہیں اور بلند پایہ فقیہ و محدث۔ ۲۹۱ھ
 ایوب بن قریہ، مشہور عرب خطیب، قریہ، دادی کا نام ہے حجاز کے مہتمم شہید ہوئے۔
 ۲۹۲ھ

ب

بریدہ بن الحصیب، اکابر صحابہ میں سے ہیں۔ بدر سے پہلے اسلام لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 طرف سے اپنی قوم کے صدقات کے تحصیل دار تھے۔ ۲۹۳ھ

بقیہ بن ولید، مشہور حافظ حدیث۔ اپنے زمانہ میں شام کے محدث تھے۔ ۱۹۷ھ
 بلال بن ابی بردہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پوتے۔ بصرے کے امیر وقاصی تھے یوسف
 بن عمر ثقفی نے آکر معزول کیا اور قید خانہ میں ڈال دیا۔ وہیں مرے۔ ۱۲۶ھ

ج

جابر بن زید، ابو الشعثا کنیت حضرت ابن عباس کے شاگرد۔ سحر العلوم تھے۔ وفات
 ہوئی وقادہ نے کہا "آج عراق کا عالم اٹھ گیا" ۹۶ھ

جابر بن عبد اللہ، علماء صحابہ میں سے ہیں۔ انیس جنگوں میں شرکت کی۔ آخر عمر میں اپنا
 حلقہ مسجد نبوی میں لگاتے اور لوگ آکر علم حاصل کرتے۔ ۱۰۷ھ

جابر جعفی، جابر بن یزید تابعی ہیں اور فقیہ۔ بہت بڑے عالم تھے۔ ۱۲۸ھ
 جعفر بن برقان، ثقہ راوی ہیں، مگر ابن شہاب سے روایت میں بہک جاتے ہیں۔
 ۱۵۰ھ

جعفر بن عون، ثقہ راوی حدیث۔ ۲۰۶ھ

جعفر محمد، امام جعفر صادق، امام باقر کے صاحبزادے۔ فرقہ امامیہ کے چھٹے امام جلیل القدر
 تابعی ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے ان سے علم حاصل کیا۔ ۱۴۸ھ

جعفر بن یحییٰ برکی، ماروں رشید کا شہرہ آفاق وزیر پوری سلطنت پر چھایا تھا آخر
 ماروں رشید ہی کے ہاتھوں اپنے خاندان کے ساتھ قتل ہوا۔ نہایت ذی علم اور فیاض تھا۔
 ۱۸۹ھ

ح

حجاج بن یوسف، خلیفہ عبد الملک بن مروان کا گورنر۔ بڑا ہی سفاک تھا۔ حضرت
 عبد اللہ بن زبیر کو قتل کیا۔ خانہ کعبہ کو لڑائی میں مسمار کیا۔ سندھ کو اسی کے حکم سے اس کے نو عمر رشتہ دار
 محمد بن قاسم نے فتح کیا۔ ۹۵ھ

حذیفہ بن الیمان، بہادر فاتح صحابی۔ منافقوں کے بارے میں رسول صلعم کے راز دہ تھے

حضرت فاروق نے مدائن کا گورنر بنایا اور ہمیشہ احترام کرتے رہے۔ ۳۶
 حسن بن زیاد، امام ابوحنیفہ کے شاگرد۔ بڑے فقیہ تھے۔ قاضی بھی رہے۔ کئی کتابوں کے
 مصنف ہیں۔ ۳۷

حسن بن علی، سبط رسول، جگر گوشہ زہراؑ۔ اپنے والد حضرت علی کے بعد خلیفہ ہوئے
 مگر مسلمانوں کی خونریزی پسند نہ تھی۔ ایک معاہدہ کر کے خلافت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ ۳۸
 حسن بصری، حسن بن یسار۔ تابعی اور امام علم و فضل زہد و عبادت میں اپنی نظیر تھے۔ حجاز
 جیسے ظالم حاکم سے کبھی نہ مرعوب ہوئے۔ عمر بن عبدعزیز، خلیفہ ہوئے تو درخواست کی، میرے
 لئے مددگار مہیا کیجئے۔ جواب دیا "دنیا داروں کو آپ قبول نہ کریں گے اور دین دار آپ کو قبول
 نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار بنائیے!" نہایت فصیح و بلیغ تھے۔ ۳۹

حسان بن عطیہ، ثقہ راوی حدیث اور فقیہ۔ بڑے عابد تھے۔ وفات ۴۰ کے بعد۔
 حسین بن علی، رسول کے نواسے۔ فاطمہ زہرا کے آنکھوں کے تارے شہید کر بلا جرم
 فلسفی، مارین نے لکھا ہے تاریخ میں حسین ہی ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی اور اپنے پیاروں
 کی جان قربان کر کے ایک عظیم سلطنت کا احیاء کیا۔ یہ جلیل القدر انسان جاشار تھا کہ بظاہر ناقص
 تسخیر بنی امیہ کی بیخ کنی کس طرح ہو سکتی ہے اور اس نے بیخ کنی کر دی۔ ۴۱
 حماد بن زید، مشہور حافظ حدیث اپنے زمانہ میں شیخ عراق تسلیم کئے جاتے تھے۔ ۴۲
 حماد بن سلیمان، مفتی اور بلند پایہ محدث و نحوی۔ بڑھاپے میں حافظہ بگڑ گیا تھا، اسی
 لئے بخاری نے ترک کر دیا۔ مگر مسلم نے ان سے روایت کی ہے۔ ۴۳

خ

خارجہ بن زید، حضرت زید بن ثابت کے لڑکے۔ تابعی ہیں اور مدینہ کے فقہاء سبعہ میں
 ایک۔ ۴۴
 خالد بن یزید، حضرت معاویہ کے پوتے۔ علامہ قریش۔ طب، نجوم، کیمیا میں ماہر تھے

کئی رسالے تصنیف کئے۔ عربی میں یونانی کتابوں کا ترجمہ انہی کے علم سے شروع ہوا۔ ۹۵ھ
 خلیل بن احمد، لغت و ادب کے امام۔ فن عروض کے مجدد۔ سیبویہ کے استاد۔ فقر و فاقہ
 میں زندگی بسر کی۔ آخر عمر میں ایسا طریقہ ایجاد کرنا چاہا کہ علم حساب عوام کے لئے آسان
 ہو جائے۔ اسی فکر میں نماز پڑھنے گئے اور بے خیالی میں مسجد کے ستون سے ٹکرا کر مر گئے۔
 خولہ بنت حکیم، مشہور صحابیہ ہیں۔

>

وعمل بن علی، ہجو گو شاعر۔ بہت عمر پائی۔ کہا کرتا تھا: پچاس برس سے پھانسی کا شہنشاہ
 کندھے پر اٹھائے پھر رہا ہوں، مگر اللہ کا کوئی سبب مجھے لٹکا نہیں دیتا۔ ۲۲۶ھ

سا

رجار بن حیوہ، اپنے زمانہ میں شام کے سب سے بڑے عالم۔ عمر بن عبد العزیز کے دوست
 و صاحب تھے۔ ۱۱۲ھ

روہ بن عجاج، امام شعر و لغت۔ فوت ہوا تو خلیل بن احمد نے کہا: آج ہم نے شعر و لغت
 اور فصاحت و بلاغت کو دفن کر دیا۔ ۲۴۵ھ

ذ

زبیر بن عوام، مشہور سورما صحابی حواری رسول۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جنگ جمل کے
 موقع پر ابن جرموز نے دھوکہ دے کر شہید کر دیا۔ ۳۶ھ

زید بن جبلیش، جاہلیت اور اسلام دونوں زمانے پائے، مگر زیارت اسلام سے مشرف
 نہ ہوئے۔ حضرت ابن مسعود ان سے لغت عرب کے دقائق دریافت کیا کرتے تھے۔ ایک سو
 بیس سال عمر پائی۔ ۸۳ھ

زفر بن حذیل، فقہ حنفی کے امام جامع علم و عبادت تھے۔ ۱۵۸ھ
 زہری، دیکھو محمد بن شہاب۔

زیاد بن ابیہ، بڑا مقرر بہادر، مدبر، فاتح تھا۔ حضرت کی شہادت کے بعد امیر معاویہ نے اپنا بھائی بنالیا۔ کیونکہ حرامی پیدا ہوا تھا۔ ۵۳ھ

زید بن اسلم، بلند درجہ فقیہ و مفسر۔ ۱۳۶ھ

زید بن ثابت، مشہور انصاری صحابی، کاتب وحی۔ حضرت ابو بکر کے حکم سے تکران جمع کیا۔ فوت ہوئے، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا "آج حبر امت چل بسا" ۵۷ھ

زین العابدین، علی بن حسین علیہ السلام فرقہ امامیہ کے نزدیک چوتھے امام، علم و تقویٰ میں ضرب المثل تھے۔ فیاض اسے تھے کہ ایک سو خاندانوں کی پرورش کرتے رہے وفات پر ہی یہ واقعہ لوگوں کو اور خود ان خاندانوں کو معلوم ہوا۔ ۹۴ھ

س

سالم بن عبداللہ حضرت فاروق کے پوتے جلیل القدر تابعی اور عالم۔ ۱۰۶ھ
سحنون بن سعید، نام عبدالسلام، قاضی تھے۔ بلاد مغرب میں کوئی عالم ان کا ہم پلہ نہ تھا۔ ۲۲۷ھ

سعد بن ابی وقاص، فاتح عراق و مدائن کسری۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ خدا کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلایا۔ حضرت عمر کے حکم سے کوفہ آباد کیا اور عراق کے گورنر رہے۔ ۵۵ھ
سعد بن معاذ، سورما انصاری صحابی جنگ بدر میں علم بردار تھے۔ جنگ خندق میں زخمی ہوئے اور جانبر نہ ہو سکے۔ صرف ۳۷ سال عمر پائی۔ ۵۷ھ

سعید بن جبیر، تابعیوں میں سب سے بڑے عالم۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر کے شاگرد۔ اہل کوفہ ابن عباس سے مسئلہ پوچھتے تو فرماتے "مجھ سے پوچھتے ہو" حالانکہ تم میں ابن جبیر موجود ہے" حجاج کے ہاتھوں بڑی شان سے شہید ہوئے۔ ۹۵ھ

سعید بن مسیب، جلیل القدر تابعی۔ حدیث و فقہ زہد و تقویٰ ان میں جمع تھے۔ مدینہ کے فقہاء میں ایک تیل کی تجارت کرتے تھے۔ ۹۴ھ

سفیان ثوری، سفیان بن سعید، امیر المومنین فی الحدیث "تسلیم کئے گئے۔ جامع علم و تقویٰ
خلیفہ منصور نے عہدہ دنیا چاہا، تو کوفہ سے مکہ چلے گئے۔ پھر خلیفہ مہدی نے اصرار کیا تو بصرہ
آکر موت تک روپوش رہے۔ ۱۶۱ھ

سفیان بن عیینہ، محدث مکہ اور جلیل القدر عالم۔ امام شافعی کا قول ہے "سفیان اور
امام مالک نہ ہوتے، تو حجاز کا علم بھی رخصت ہو جاتا۔ ۱۹۸ھ

سلمان فارسی، مجوسی عالم تھے۔ طلب حق کی راہ میں نکلے، تو غلام بنائے گئے۔ اسلام
لائے اور بڑا درجہ پایا۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے "سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں" نہایت
دشمندہ تھے۔ متحدہ عرب کی فوج کشی ہوئی، تو مدینہ کے سامنے خندق کھودنے کی صلاح انہی
نے دی تھی۔ مدائن کے گورنر رہے، مگر تنخواہ خیرات کو دیتے اور دست کاری سے پیٹ پالیتے
سلمان بن ربیعہ، کہا جاتا ہے، صحابی تھے۔ حضرت فاروق نے کوفے کا قاضی بنایا۔ خلافت
عثمانی میں ارمینیا پر فوج کشی کی اور شہید ہو گئے۔

سلیمان بن اشعث، سجستانی۔ دیکھو ابو داؤد۔ جامع سنن ابی داؤد۔

سلیمان بن یسار، ام المومنین حضرت میمونہ کے پروردہ۔ مدینہ کے فقہاء سبعہ میں سے
ہیں۔ سعید بن مسیب سے فتویٰ پوچھا جاتا، تو کہتے "سلیمان کے پاس جاؤ۔ وہی سب سے بڑے
عالم ہیں" ۱۰۷ھ

سہیل بن سعد، مشہور انصاری صحابی ان سے صحیحین میں ۱۸۸ حدیثیں مروی ہیں ۹۱ھ

سنن

شافعی، محمد بن ادریس۔ اہل سنت کے ایک امام۔ شعر و ادب، فقہ و حدیث کے بھروسہ دار
امام حنبلی نے سنہ رباعی "جس کسی کے ہاتھ میں دو ات دکانڈے" اس کے گلے میں شافعی کے
احسان کا بھی طوق پڑا ہے "بیس برس کی عمر میں فتویٰ دینے لگے تھے۔ تیر اندازی و شہ سواری
میں بھی طاق تھے۔ تصانیف میں کتاب الام "بہت مشہور ہے۔ ۱۸۷ھ

شہاد بن اوس، انصاری صحابی۔ بڑے عابد تھے۔ ۱۵۸ھ

شریح بن حارث، صدر اسلام کے مشہور ترین قاضی۔ چار خلفاء کے دوران حکومت میں کوفے کے قاضی رہے۔ ۱۵۹ھ

شعبہ بن حجاج، جلیل القدر امام حدیث۔ فن جرح و تعدیل کے بانی۔ شعر و ادب کے بھی علامہ تھے۔ ۱۶۰ھ

شعبی، عامر بن عبد اللہ۔ حیرت انگیز حافظہ پایا تھا۔ عبد الملک بن مروان کے مصاحب تھے۔ عمر بن عبد العزیز نے قاضی بنایا۔ جلیل القدر محدث و فقیہ ہیں۔ ۱۶۳ھ

شہر بن حوشب، فقیہ و محدث۔ فوجی وردی پہنتے اور گانا بجانا سنتے۔ متروک الحدیث ہیں۔ ۱۶۴ھ

ط

طاؤس بن کيسان۔ اکابر تابعین میں سے ہیں۔ حدیث اور فقہ فی الدین میں بلند پایہ۔ حکام کے مقابلے میں نہایت دلیر تھے۔ ۱۶۵ھ

ع

عاصم بن عمر، حضرت فاروق کے فرزند۔ نہایت خوب صورت تھے۔ عمر بن عبد العزیز کے نانا ہیں۔ ۱۶۶ھ

عائشہ بنت ابی بکر صدیق۔ حبیبہ رسول اللہ۔ ان کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیتیں نازل ہوئیں۔ علم و فضل کا یہ حال تھا کہ اکابر صحابہ مسائل دین میں رجوع کرتے۔ جنگ جمل اہنی کی سربراہی میں لڑی گئی۔ ۱۶۷ھ

عبدالرحمان بن ابری، حدیث کے ثقہ مادی۔ ۱۶۸ھ

عبدالرحمن بن عوف، سابقون اولون اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تمام غزوات میں شریک رہے۔ بہت دولت مند ہو گئے تھے، مگر بڑے فیاض بھی تھے۔ وفات کے وقت

جہاد کے لئے ایک ہزار سواروں کے خرچ اور پچاس ہزار شرفیوں کی وصیت کی۔ ۳۲ھ
 عبدالرحمن بن غنم۔ عہد نبوی میں پیدا ہوئے۔ حضرت فاروق نے شام بھیجا کہ لوگوں کو دین کی
 تعلیم دیں۔ جلیل القدر تابعی ہیں۔ ۳۷ھ

عبدالرحمن بن قاسم، حضرت صدیق کے پرچے، فقہ و حدیث اور جملہ علوم دین میں بہت بلند پایہ۔ ۳۸ھ
 عبدالرحمان بن مہدی، امام حدیث، امام شافعی کا قول ہے "میں نہیں جانتا کہ دنیا میں ابن
 مہدی کی نظیر بھی ہوئی ہے" ۹۸ھ

عبدالعزیز بن ابی سلمہ، ماجشون کے لقب سے مشہور ہیں۔ جید محدث و فقیہ ۱۶۷ھ
 عبدالعزیز بن محمد داروردی، مشہور محدث، ائمہ حدیث نے ان سے روایت لی ہے۔ ۱۸۶ھ
 عبداللہ بن انیس، انصاری صحابی، بیعت عقبہ اور غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ ۱۸۷ھ
 عبداللہ بن بکر یزیدہ، تابعی ہیں اور بڑے محدث۔ ۱۸۸ھ
 عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے، ہجرت حبش کے زمانے میں حبش ہی
 میں پیدا ہوئے۔ فیاضی میں ضرب المثل تھے۔ ۱۹۰ھ

عبداللہ بن حارث بن جزاء، صحابی ہیں۔ مصر کو وطن بنالیا تھا۔ ۱۸۶ھ
 عبداللہ بن حسن، حضرت حسن کے پوتے، تابعی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز بہت احترام کرتے تھے
 عبداللہ بن الزبیر، سورما صحابی، ہجرت کے بعد مدینے میں پہلے مسلم مولود۔ یزید کی وفات
 پر خلافت کا دعویٰ کیا اور تقریباً تمام اسلامی ممالک پر حاوی ہو گئے، مگر عبدالملک بن مروان کے سپہ سالار
 حجاج سے شکست کھائی اور شہید ہو گئے۔ ۱۳۷ھ

عبداللہ بن عباس، رسول صلعم کے ابن عم، حبر امت، مفسر قرآن، بحر العلوم، نہایت سرکردہ
 صحابی، حضرت فاروق کو ان کی دانش مندی پر بڑا بھروسہ تھا۔ ۳۷ھ

عبداللہ بن عمر، حضرت فاروق کے صاحبزادے، جلیل القدر صحابی، عالم، عابد، زاہد
 جہاد میں سرگرم رہے۔ ساٹھ سال فتوے دیے۔ ۱۳۷ھ

عبداللہ بن عمرو، فاتح مصر، عمر بن العاص کے فرزند۔ بہت بڑے صحابی۔ عابد و زاہد تھے۔ سریانی زبان جانتے تھے۔ حدیث نبوی لکھا کرتے تھے۔ ۶۵ھ

عبداللہ بن مبارک شیخ الاسلام، امام حدیث۔ تاجر بھی تھے اور مجاہد بھی۔ طلب علم میں بڑا سفر کیا۔ ۱۸۱ھ

عبداللہ بن مسعود، سابقون اولون میں ہیں۔ رسول صلعم سے بہت قربت تھی صحابہ میں علامہ مانے جاتے تھے۔ قد بہت ہی چھوٹا تھا۔ ۳۲ھ

عبداللہ بن وہب۔ فرقہ خوارج کے ایک بانی و امام۔ نہایت ذی علم اور بہادر تھے فتوحات عراق میں شریک رہے۔ حضرت علی کا ساتھ دیا، مگر جنگ صفین کے بعد خارجی بن گئے لڑے اور مارے گئے۔ ۳۸ھ

عبدالملک بن مروان۔ زبردست اموی خلیفہ۔ بڑا عالم، بہادر اور مدبر تھا۔ حضرت معاویہ نے سولہ برس کی عمر میں مدینہ کا گورنر بنایا۔ اسی کے عہد میں سرکاری دفاتر فارسی سے عربی میں منتقل ہوئے، دینار ڈھالے گئے اور حرفوں کے لئے نقطے اور اعراب وضع ہوئے۔ ۶۶ھ

عباد بن العوام، محدث اور ثقہ راوی شیعیت کی طرف میلان تھا، اسی وجہ سے بارون رشید نے قید کیا۔ ۱۵۸ھ

عبادہ بن الصامت، شہرہ آفاق صحابی بیعت عقبہ میں شریک تھے۔ تمام غزوات میں شامل رہے۔ فلسطین کے پہلے قاضی مقرر ہوئے۔ ۳۴ھ

عباس بن عبدالمطلب، رسول صلعم کے عم بزرگوار۔ جاہلیت و اسلام میں سردار قریش عباسی خلفاء کے جد امجد۔ علانیہ اسلام لانے سے پہلے بھی مکہ میں اسلام کی سر بلندی کے لئے سعی

ہے۔ حضرت فاروق اور حضرت عثمان خلیفہ ہونے پر بھی نہیں پیدل چلتے دیکھتے تو تعظیماً سواری کرتے پڑتے۔ ۳۳ھ

عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ، مدینہ کے سات فقہاء میں سے ایک جلیل القدر تابعی ہے۔ اپنے شاعر تھے کہ ابو تمام نے "حماسہ" میں ان کا کلام لیا ہے۔ ۹۰ھ

عبید اللہ بن عمر، حضرت فاروق کی نسل سے ہیں۔ مدینہ کے سات فقہاء میں شمار تھا بڑے

عالم اور معزز سردار تھے۔ (۱۳۷ھ)

عتاب بن اسید، عاقل، مدبر، شجاع، صحابی، کم عمر ہونے پر بھی رسول صلعم نے مکہ کا گورنر بنایا تھا۔
عبدی بن حاتم، شہرہ آفاق سخی، حاتم طائی کے بیٹے، جلیل القدر صحابی۔ جاہلیت و اسلام
میں اپنی قوم کے سردار رہے خود بھی بڑے فیاض تھے۔ خانہ جنگی میں حضرت علی کا ساتھ دیا، عقل
و دانش میں ضرب اشل تھے۔ ۶۸ھ

عرباض بن ساریہ، صحابی ہیں، اصحاب صفہ میں سے۔ ۱۳۷ھ کے بعد فوت ہوئے۔
عروہ بن الزبیر، حضرت زبیر کے فرزند۔ مدینہ کے فقہاء سبعہ میں سے ایک۔ بحر العلوم تابعی
نہایت صالح پسند تھے۔ ۹۳ھ

عطاء بن ابی رباح، جلیل القدر تابعی اور فقیہ۔ مکہ کے محدث و مفتی۔ ۱۱۵ھ
عقبة بن عمرو۔ دیکھو ابو مسعود صحابی۔

عکرمہ۔ حضرت ابن عباس کے مولیٰ اور مغازی کے سب سے بڑے عالم۔ ستر سے زیادہ تابعین
کے شیخ شاعر، کثیر اور یہ دونوں ایک ہی دن فوت ہوئے تو کہا گیا سب سے بڑا شاعر اور سب سے
بڑا عالم آج رخصت ہو گیا۔ ۱۵۸ھ

علی بن ابی طالب، امیر المومنین۔ چوتھے خلیفہ راشد۔ فصاحت و بلاغت، شجاعت
صلابت علم و تقویٰ میں اپنی آپ نظر۔ فضائل بیان کرنے کے لئے پوری ایک کتاب چلے گئے ابن
لحم خارجی کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ ۴۰ھ

عمر بن خطاب، دوسرے خلیفہ راشد۔ نہایت بہادر، منتظم، مدبر، عادل تھے۔ سب سے
پہلے امیر المومنین کے لقب سے ملقب ہوئے۔ بہت سے ممالک فتح کئے۔ بصرہ اور کوفہ و دہاکم
شہر آباد کئے۔ بیت المال قائم کیا۔ حساب کتاب کے باقاعدہ دفتر کھولے۔ بے شمار فضائل ہیں
امیرانی غلام ابو لؤثہ کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ ۲۳ھ

عمر بن عبد العزیز، حسن سیرت کی وجہ سے پانچویں خلیفہ راشد کہے گئے۔ نہایت عادل

عابد ذابہ تھے۔ مدت خلافت ڈھائی سال۔ ۱۱۱۵ھ

عمر بن عبداللہ بن ربیعہ، قریش کے سب سے بڑے غزل گو شاعر۔ بحری جہاد میں گئے جہاز میں آگ لگ گئی اور یہ بھی جل گئے۔ ۹۳ھ

عمران بن حصین، انصاری صحابی۔ فتح مکہ کے دن قبیلہ خزاعہ کا عہدہ انہی کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت عمرؓ نے بصرہ بھیجا کہ مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیں۔ صحابہ کی خانہ جنگی سے دور رہے۔ ۵۲ھ

عمر و بن دینار، ثقہ راوی اور جدید محدث۔ ۲۶ھ

عمر و بن العاص، مشہور صحابی اور فاتح مصر۔ جاہلیت و اسلام میں بہت بڑے مدبر بنے گئے۔ خانہ جنگی میں امیر المؤمنین کا ساتھ دیا اور اس صلہ میں حین حیات مصر کی حکومت حاصل کی۔ ۴۳ھ

عمار بن یاسر، جلیل القدر صحابی۔ حضور صلعم کو بہت عزیز تھے۔ اسلام میں پہلی مسجد کے بانی ہیں جو مسجد قبا کہلاتی ہے۔ حضرت فاروقؓ نے کوفہ کا گورنر بنایا۔ خانہ جنگی میں حضرت علیؓ کا ساتھ دیا اور عصفین میں شہید ہوئے۔ ۳۵ھ

عوف بن مالک اشجعی۔ صحابی ہیں۔ بڑے بہادر تھے۔ صحیحین میں ان سے ۶۷ حدیثیں مروی ہیں۔ ۳۷ھ

عون بن عبد اللہ، خطیب شاعر راوی حدیث عابد ذابہ۔ عمر بن عبد العزیز کے مصاحب تھے۔ ۱۱۵ھ

(ف)

فرزاد یحییٰ بن زیاد۔ نحو، لغت اور فنون ادب کے امام۔ فقیہ و متکلم بھی تھے۔ ثعلب کا قول ہے "فرانہ ہوتے تو لغت عرب بھی نہ ہوتی"۔ ۲۷ھ

فضیل بن عیاض، علم و عبادت ان میں جمع تھے۔ بہت بڑے بزرگ تھے اکابر علماء نے ان سے استفادہ کیا ہے، خصوصاً امام شافعی نے۔ ۱۷۷ھ

ق

قاسم بن سلام، حدیث و فقہ و ادب کے علامہ۔ طرسوس کے اشعارہ برس قاضی ہے

غریب الحدیث کے نام سے کتاب لکھی جس میں چالیس سال صرف ہوئے۔ ۲۲۲ھ

قاسم بن محمد حضرت صدیق کے پوتے حبیل نقدر تابعی مدینہ کے فقہاء سبعہ میں ہیں۔ ۲۲۱ھ

تثادہ بن دعامہ، مفسر و حافظ حدیث۔ امام حنبل کا قول ہے "بصرے میں تثادہ سب

سے بڑے حافظ حدیث تھے۔ عربی زبان کے بھی علامہ تھے۔ ۱۱۰ھ

قرظہ بن کعب، انصاری صحابی عراق کی فتوحات میں شریک ہے۔ وفات تقریباً ۲۵ھ

ک

کینل بن زیاد نخعی، حضرت علی کے اصحاب میں سے ہیں۔ جنگ صفین میں شریک تھے

راوی حدیث ہیں۔ ۲۸ھ

ل

لینث بن سعد، اپنے زمانہ میں مصر کے امام امام شافعی نے منسرایا "لیث امام مالک

سے بڑھ کر فقیہ ہیں مگر شاگردوں نے نہ ابھارا" ۱۷۵ھ

م

مالک بن انس، امام دار ہجرت اور اہل سنت کے ایک بڑے امام۔ حکام سے دور رہتے

تھے۔ خلیفہ منصور کے چچا نے خطا ہو کر شانے اکھڑا ڈالے تھے۔ ہارون رشید نے حکم دیا کہ آکر

حدیث سنائیں۔ نہیں گئے اور منسرایا علم کے پاس طالبان علم آتے ہیں "آخر ہارون رشید کو

خود حاضر ہونا پڑا۔ ان کی کتاب "موطا" مشہور ہے۔ ۱۷۹ھ

مالک بن دینار، مشہور محدث۔ نہایت پرہیزگار تھے۔ اجرت پر قرآن لکھتے اور زندگی بسر کرتے۔ ۱۲۱ھ

مامول رشید، عبداللہ بن ہارون رشید۔ ساتواں عباسی خلیفہ اپنے بھائی امین

کے قتل کے بعد تخت پر بیٹھا۔ نہایت خوش اخلاق، بردبار، ذی علم اور سر پرست علوم و فنون تھا

اس کے حکم سے یونانی کتابیں عربی میں ترجمہ ہوئیں۔ کمرہ زمین کی از سر نو پیمائش بھی کرائی۔ ۲۱۸ھ

محمد بن ابراہیم بن دینار، ثقہ محدث و فقیہ۔ ۱۸۲ھ

محمد بن اسحاق، قدیم ترین عرب مورخ۔ سیرۃ نبوی مرتب کی ہے ابن ہشام نے تواریخ
کیا ہے اور بھی کتابیں لکھیں۔ حافظ حدیث تھے۔ ۱۵۱ھ

محمد بن اسماعیل بخاری جلیل القدر امام۔ جامع صحیح بخاری ہے امت نے اس صحیح
کتاب بعد کتاب اللہ مانا ہے۔ طلب حدیث میں دنیا چھان ماری۔ چھ لاکھ حدیثیں یاد تھیں صحاح
سنہ میں ان کی صحیح کا مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ ۲۵۶ھ

محمد بن حسن جلیل القدر امام فقہ و اصول۔ امام ابو حنیفہ کے علوم اپنی سے پھیلے۔ فقہ و اصول
میں بہت سی کتابیں لکھیں اور موطا مالک بھی اپنی روایت سے مرتب کی۔ ۱۸۱ھ

محمد بن حسن زبیری، لغت و ادب کے علامہ۔ اندلس وطن ہے۔ وہاں کے خلیفہ،
المتنصر کے ولی عہد کے تابع تھے۔ قرطبہ کے قاضی بھی رہے۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ۳۵۹ھ

محمد بن الحنفیہ، حضرت علی کے صاحبزادے ماں کا نام خولہ بنت جعفر الحنفیہ بہت بڑے
عالم تھے اور بڑی جسمانی قوت کے مالک۔ فرقہ کیسانیہ کا عقیدہ ہے کہ جبل رضوی پر زندہ موجود ہیں

محمد بن سیرین، تابعی ہیں اور امام فقہ و حدیث فن تغیر و یاد میں بہت ماہر تھے۔ پیشہ بزازی تھا۔ ۱۸۱ھ
مُزنی، دیکھو اسماعیل بن عیسیٰ۔

مسروق بن اجدع، تابعی اور امام فقہ و حدیث۔ ۶۳ھ
مسعر بن کدام، ایسے ثقہ محدث تھے کہ الْمُصَحَّفُ (قرآن کے لقب سے مشہور ہو گئے)۔ ۵۳ھ

مُظَرَّف بن عبد اللہ، الشَّخِیر ثقہ راوی، جید عالم، عابد و زاہد۔ ۹۵ھ
مُعاذ بن ایش حنبلی، انصاری صحابی۔ خلافت عبد الملک تک زندہ رہے۔

معاذ بن جبل، جلیل القدر صحابی۔ رسول صلعم نے مرشد و قاضی بنا کر یمن بھیجا۔ فتوحات
شام میں شریک رہے۔ سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ نے وفات کے وقت اپنا جانشین بنایا حضرت
ناروق کا قول ہے "عورتیں معاذ جیسا انسان پیدا کرنے سے عاجز ہیں!" اور معاذ نہ ہوتے تو

عمر کی ہلاکت یقینی تھی!" ۱۰۱ھ
مُعاذ بن ابی سفیان، فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ کاتب وحی رہے۔ شام کے

جہاد پر گئے اور حضرت فاروق نے آخر کار وہاں کا گورنر بنادیا۔ حضرت عثمان کی شہادت پر حضرت علی سے لڑے اور حضرت حسن سے معاہدہ کر کے خود خلیفہ بن گئے۔ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا کر اسلام میں بادشاہی قائم کر دی۔ انہی کے زمانہ سے مسلمانوں نے بحری لڑائیاں شروع کیں۔ علم و تدبیر میں ضرب المثل تھے۔ حضرت فاروق انہیں دیکھتے تو فرماتے "یہ عرب کا کسریٰ ہے" ^{۶۷}۔
 مخمّر بن راشد، بلند پایہ فقیہ و محدث، صنعاء (مین) میں مدتوں رہے، پھر وطن لوٹنا چاہا لوگوں نے روکا۔ مگر نہ رکے، اس پر انہوں نے کہا "ہم آپ کے پیروں میں بیڑیاں ڈالے دیتے ہیں" شادی کر دی اور یہ صنعاء ہی کے ہو رہے! ^{۱۵۳}۔

مقدام بن معدی کرب، صحابی ہیں۔ صحیحین میں ان سے ۴۲ حدیثیں مروی ہیں ^{۶۸}۔
 کنکول بن شہراب، اپنے وقت میں شام کے فقیہ و محدث امام زہری نے فرمایا
 کنکول اپنے زمانے میں سب سے بڑے مفتی تھے" ^{۱۱۲}۔
 منصور بن مخمّر، کوفہ کے جلیل القدر محدث ^{۱۳۲}۔
 میمون بن مہران، فقیہ و قاضی۔ عمر بن عبدالعزیز نے خراج کا تحصیل دار بنایا تھا۔ ^{۱۱۶}

ن

نعمان بن مقرئہ - تابعی ہیں۔ بعضوں نے صحابی کہا ہے، مگر یہ غلط ہے۔

و

وائلہ بن شقیع، صحابی ہیں، اصحاب صفہ میں سے ^{۸۳}۔
 وکیع بن الجراح - اپنے زمانے میں عراق کے محدث۔ والد بیت المال کے ناظر تھے۔ اسی مناسبت سے ہارون رشید نے کوفہ کا قاضی بنانا چاہا، مگر یہ نہ ملنے، صائم الہر تھے۔
 امام احمد نے فرمایا "وکیع امام المسلمین ہیں" ^{۱۹۶}۔
 ذہب بن مقلبہ، تابعین میں شہر ہے۔ مورخ ہیں اور اسرائیلیات کے عالم۔ ^{۱۱۰}

ہارون رشید بن محمد مہدی، پانچواں عباسی خلیفہ۔ بڑا ذی علم اور فیاض تھا راتوں کو بغداد کی گلیوں میں پھر کر رعایا کی خبر گیری کرتا۔ شہنشاہ شاریمان سے گہری دوستی تھی اور شہنشاہ قسطنطنیہ سے خرچ لیتا تھا۔ خاندان وزارت البرمکہ کا قتل عام کیا جو سلطنت پر بالکل حاوی ہو گیا تھا۔ ۱۹۵ھ
 ہشام بن عبد الملک، اموی خلیفہ بڑا منتظم اور کفایت شعار تھا۔ اس کا خزانہ تمام اگلے خلفاء کے خزانوں سے کہیں بڑا تھا اسی کے عہد میں ترکوں نے ہونہ اک جنگ لڑی اور ان کا خاقان مارا گیا۔ ۱۲۵ھ
 ہشام بن عمرو، حضرت زبیر کے پوتے جلیل القدر تابعی۔ بڑے بہادر تھے۔ ۱۲۶ھ
 ہشام بن بشیر، جلیل القدر محدث۔ امام احمد بن حنبل چار سال ان کی خدمت میں رہے۔ ۱۸۸ھ

ی

یحییٰ بن خالد برمکی، ہارون رشید کا مربی و تالیق۔ ہارون اسے آبا کہا کرتا تھا۔ خلیفہ ہوا تو سلطنت کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا۔ پھر جب برمکہ کا قتل عام کیا تو اسے بھی قید کر دیا۔ اور یہ قید ہی میں مرا۔ کتب ادب و تاریخ اس کے تذکرے سے معمور ہیں۔ ۱۹۱ھ
 یحییٰ بن سعید، قاضی اور بہت بڑے محدث۔ ابن شہاب زہری کے ہم پلہ مانے گئے۔ ۱۴۳ھ

۹/3434 اخلاق

یحییٰ بن معین، حافظ و امام حدیث اسرار الرجال کے علامہ۔ امام احمد نے فرمایا "یحییٰ کو ہم سب سے زیادہ رجال کی پرکھ بھٹی" خود کہا کرتے تھے "اپنے قلم سے ایک لاکھ حدیث لکھ چکا ہوں" ۲۳۳ھ

یزید بن ابی حبیب، فقیہ اور ثقہ راوی حدیث۔ ۱۲۸ھ
 یوسف بن یعقوب بن ماجشون، حافظ حدیث "سنن" کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی تھی۔ بصرہ اور واسطہ کے قاضی رہے۔ ۲۹۶ھ
 یونس بن حبیب، امام نحو۔ سیبویہ، کسائی، فرار وغیرہ ائمہ لغت و ادب کے شیخ تھے۔ مفید کتابوں کے مصنف۔ ۸۲ھ